

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

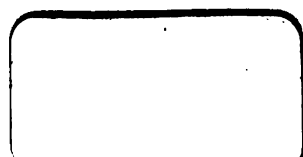
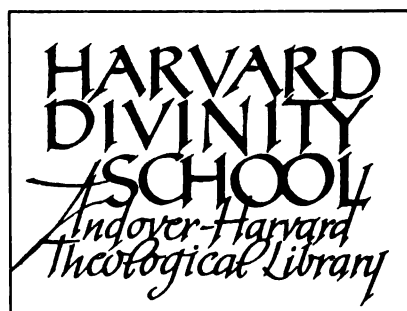
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Editions
of the
David Terence Association.

Contents:

- 1., The Religion of the future.. Dr Sam. Brassai
- 2., The call of the Christian family:
Lewis Kóivry.
- 3., Religion and faith... Dr Sam. Brassai
- 4., The reform of religious instruction:
 - a., in the day school. Rev. Albert Holmen
 - b., in the Sunday school. Rev. Holman Örmösi
- 5., Which is the true Religion.. Dr Sam. Brassai
- 6., The question of immortality in the classical literature... Dr Stephen Hegedüs.
7. Talks on religious topics. Bishop József Farkas.
- 8., Friend of the Youth. A religious magazine
ed. by Dr Sam. Brassai and Geo. Borov.

A DÁVID FERENCZ EGYLET KIADVÁNYAI.

— III. szám. 1886. —

FELOLVASÁSOK.

I-SŐ FÜZET.

A JÖVŐ VALLÁSA.

IRTA:

Dr. BRASSAI SÁMUEL.

(Külön lenyomat a Keresztény Magvető XXI. évf. 5-ik füzetéből.)

Belti ára 10 kr. — Az egylet tagjainak 5 kr.

KOLOZSVÁRTT,

NYOMATOTT A „MAGYAR POLGÁR” KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

1886.

A JÖVŐ VALLÁSA.¹⁾

Volt egyszer a metaphysikának egy része, az úgynevezett „rationalis theologia“ vagy is az istenség fogalmát az ész világánál puhatóló és fejtegető tanulmány. Volt — mondám — de meg van biz’ a ma is, csak hogy a többi metaphysikai lommal együtt szegre-akasztották, mint a babyloni fogságban nyomorgó zsidók a hárfáikat a Jahve dicsőítésére nem hangoztathatván, a babyloni vizek partján termő fűzfákra.

Nevezetes része a theologia rationalisnak az Isten létét bizonyító érvekből áll. Ezek között, ha rangban nem, sorban első a „consensus gentium“ (a népek egyező véleménye), melyről a mostani anyagászok és iskola-feje, Epikurus nyilatkozatát Cicero imígy tolmácsolja: „Ő egyedül látta át, hogy mindenekelőtt lenni kell isteneknek, mivel fogalmukat maga a természet oltotta bé mindenek elméjébe. Mert van-e népe vagy neme az embereknek, melyben ne volna meg, tanítás nélkül, némi sejtelve az isteneknek? . . . Mivel tehát a róluk való véleményt sem nem szándékos szabályzat, sem szokás, sem nem törvény állította meg, és egyről egyig mindeneknél szilárd egyetértés marad iránta állandóul; önként és okvetetlenül értetődik, hogy vannak istenek, mert belénk oltott, vagy helyesebben velünk született eszménk van róluk.“ Ennél nyomosabban és világosabban még a metaphysika végnapjaiban a Leibnitz Wolf-féle philosophia tankönyveiben sem volt kifejezve, a szóbanforgó — mordjuk csak — vélemény, a melynek igazságát az úgynevezett vadnépek bővebb és mélyebb ismertetése csaknem kétségtelenné teszi. Bizvást kimondhatni hát, hogy vallás mindenha volt és uralkodott és mindenütt van és uralkodik az emberiségben.

De szintoly bizonyos az — a mi szorosan véve ismét a vallás mindenütt jelenvalóságát tanusítja — hogy mindenha voltak és vannak egyének: sőt iskolák és felekezetek is, a kik és a melyek koruk

¹⁾ Nagy tudósunk szives volt, e tárgyról a Dávid F. egyesület idei közgyűlésén szabad előadásban közölt gondolatait írásba foglalni, s így érdekes és mélyreható fejtegetéseit van szerencsénk folyóiratunkban közreadni. Szerk.

vallását — mondjuk vallásformáit — kétlették, ócsárolták, semmibe hajtották, nevetségessé tenni, vagy éppen elenyésztetni törekedtek. Az ilyeket az indusok násztikáknak (nászti = nincs), a görögök atheistáknak, az újabb kor euphonice „szabadgondolkodásuaknak“ nevezte. És különös az, hogy olykor csoportosan jelennek meg, még pedig rendszerint a társadalmak erkölcsileg ingadozó vagy éppen romlott időszakában. Így Angliában a 17-ik százban Hobbes, Toland, Tindal, Mandeville, Bolingbroke; így a 18-dikban az encyclopaedisták — Voltaire, Helvetius, Diderot, Holbach, Lamettrie; így korunkban a positivisták, aztán Vogt, Moleschott, Büchner. Meg kell jegyeznünk, hogy a két utóbbi csoport az ő vallástámadó fegyvereit a természettudományok raktáraiból kölcsönzött löporral töltögeti, a mi a közönség nagy része előtt kedvezőtlen világot vetett ama tudományokra. Vannak ugyan, a kik ezt a felfogást méltatlan gyanusításnak, a bigottak rágalmának állítják és kimutatni törekednek, hogy a természettudományok jól értve — azaz a hogy ők étik és akarják értetni — nem vallás ellenesek. De a mi tény, csak tény; az árszeniknek — akár gyógyszernek használják, akár arra fordíták, hogy valakit láb alól eltegyenek vele — saját természete az, hogy halálos mérég és ha valaki gonosztettet követ el vele, a kiszolgáltatóját is felelősségre vonják. A ki hát a physikát és kímíát a vallások elleni küzdelemben fehérre akarja mosni, bizonyítsa bé, hogy Lamettrie vagy Büchner a tudomány állítmányait egy vagy másképpen megghiusították, vagy logikaellenesen, jogtalan következtetéseket vontak belőlök. S mig ezt nem teszik, engedjék meg a természettudós urak, hogy — kutya van a kerthen, vagy Hamlet szájával beszélve:

Something is rotten in the state of Denmark.

De, hogy közeledjünk felvett tárgyunkhoz, vegyük még szorosabban szemügyre a viszonyokat. A vallás irányában átalán véve két osztályt különböztetünk meg: a hívőket és a hitetleneket. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy mind a két kifejezés két értelmű, t. i. tágan és szorosan véve. Szoros értelmeikben csak a vallás felekezetek kebleiben élnek velök. A brahmanistának a brahmanista: hívő, a buddhista hitetlen. Mahomet vallója, a nem mohamedánust gyaurnak (practice: hitetlennek) nevezi, a római catholicus szemében a protestans, ezében akár anglicanus¹⁾, akár valamelyik nemű evange-

¹⁾ A magas egyház (high church) nem elégedett meg azzal, hogy tiltakozzék a hitetlen vagy éppen eretnek nevezet ellen, hanem egyenesen magát állítja hívőnek, valódi „catholicus“-nak s a római catholicus szerinte hívő lehet ugyan, de csak romlott (corrupt) hitű.

icus legyen, hitetlen az unitárius; emezt az oláh is, mielőtt a magyar származékokat az ő egyveleg nyelvéből kiküszöbülte, tágádeunak (tagadónak) hívta. Én a tágabb értelemben veszem és azt, a ki akár valamelyik vallásfelekezet hive, akár csak az emberiségre nézve lényegesnek tartja a positiv vallás eszméjét, a hívők közzé számítom. Ellenben azt, a ki Voltaire elhírhedt parancsát: „el kell tiporni a gyalázatost!” (écrasez l'infâme!) helyesli, a kinek „positiv vallás” és „vakhit” (superstitio, Aberglaube) azon egy fogalmat jelölnek, hitetlennek nevezem.

Az utóbbiak közt ismét kell tennünk különbséget. Egyik fél az istenség — nem a dogmai, hanem az észszerű (rationalis) — eszméjét valódi fogalomnak ismeri, a másik az Istenről mint metaphysikai, természetfeletti lényről semmit sem akar tudni, s fogalmát képtelennek (absurdum) vagy legalább is emberi gondolkodástól elérhetetlennek, emberi elmétől megfoghatatlannak állítja. Az elsőbb rovatba tartoznak a deisták, theisták, pantheisták, mysticusok, illuminatusok; a másodikba az atheisták, az agnosticusok és — bátran kimondhatom — az evolutionalisták.

Világos, hogy — a vallás neve alatt mindenesetre positiv, vagyis hitttel kapcsolt vallást értve — a szűkebb értelemben vett hívők és a tágértelmű hitetlenek gondolkodásával az új vallás vagy „jövő vallása” eszméje összeférhetetlen. Hanem igenis megtehetjük és a történelem tanubizonyosága szerint meg is leljük a szokásos értelmű hitetlenek és tágértelmű hívők osztályában. Hiszen a reformatorok: Buddha, Krisztus, Luther, Zwingli, Kálvin, Wesley, Fox Gy., Socinus mindnyájan olyan — relativ hitetlenek; Böhm, Swedenborg, Weisshaupt (a német illuminatizmus feje) az általános hívők közzé tartoztak.

És most, miután a tetties viszonyokkal tisztába jöttünk: keritsünk széles, de annál biztosabb feneket a tárgyalandó eszmének, s puhatólódzunk, miképp létesül valami új dolog előállítására.

„Sócrates” — azt írja Cicero — „első volt, a ki a philosophiát leszállította az égből és meghonosította a városokban, sőt a házakba is bévitte.” Első ifjuságom óta sokat gondolkoztam arról, hogy mi lehetett az a Jákob-létra, a melyen az égbe s vissza járhatott a görög bölcs, hogy lehozhassa onnan a philosophiát? Végre sok-sok idő mulva, azt hiszem, megeltem a rejtély kulcsát a merész újító másoktól feljegyezett beszélgetéseiben.

Az ő ideje előtti bölcsék és bölcsészek (σοφοι καὶ σοφισταί)

tanaikat magas és elvont eszmékkel s ezeknek megfelelő fellengős szavakkal vitatták és hirdették; holott Socrates, bár a legszellemibb tárgyakról való beszélgetéseiben a legközönségesebb, úgyszólván, kézzel fogható, mindenektől értett dolgok fogalmaiból indult ki. Így pl. midőn barátja Kritón arra törekedett rábeszélni, hogy tömlöczéből kiszökvén, hiusítsa meg a halálos ítéletet, ő legelsőbbben is azt a kérdést tette fel, hogy „mit parancsol neki az erkölcsi törvény?” A megvitatás bevezetéséül azt kérde Kritóntól, hogy, „ha valaki a testét akarja edzeni és erősíteni, akárkinek véleményére és tanácsára hajt-e, vagy csak az orvoséra és a gymnastica tanítójára? Másszor midőn Philébus és egy sophista ellen — a kik a gyönyörűséget állították az élet végcéljának — vitatkozva a józanokosság követésében kereste a boldogság igazi forrását, azzal kezdte, hogy vizsgálják meg együtt, miféle nemei vannak a gyönyörűségnek s közülök melyeknek a megszerzésére kell törekednünk. A sophista erre fitymálólólag azt mondja, hogy „a gyönyörűség csak gyönyörűség, azon egy fogalom, tehát különbség nincs s annál kevesbé van ellentét benne.” És mit felel egyszerűen S.? Azt, hogy „a szín is csak szín, s azon egy fogalom, a mi nem gátolja, hogy a fehér és fekete különbözők, sőt ellenkezők ne legyenek.”

Legyen szabad hát nekem is egy mindennapi példára hivatkoznom, melynek neve a vallástól csak egy betűben különbözik, de értelmezése sokkal könnyebb és biztosabb: a varrásra.

Varrni annyit tesz, mint egy vagy több darab kelmét a széleivel összefoglalni az által, hogy fonalat öltögetnek át változtatólag rajtuk. A varróművelet anyaga: a kelme és a fonál; eszközei: tű és az ember keze. Az értelmezés feleslegesnek látszhatik, de majd ki fog tűnni a szükséges volta. Addig pedig lássuk, hogy természetes ép eszmét képez-e ez a kifejezés: „új varrás,” vagy „a jövő varrása”?

Ime, évek ezrei múltak el, melyek alatt, tudunkra, senki sem álmódott erről az eszméről s nagyanyáink csak az imént értelmezett közönséges módját ismerték a varrásnak. A 18. száz végén ötlött eszébe egy s más gépésznek az a kérdés, vajjon nem lehetne-e az emberi kéz működését részben vagy egészben géppel hajtani végre? A feleletet reá megkísértették, de az eredmény nem volt kielégítő mindaddig, míg egy másik kérdés is nem járult hozzá, t. i. nem lehetne-e a tű szerkezetén változtatni? Megkísérték ezt is és rövid időn eléállott a tökéletesített varrógép, mely ma már az egész világon el van terjedve és ezzel a jövő varrása.

Szintoly sokáig volt a világ megelegedve a helyváltoztatásban az emberi lábmozgatás helyettesítésére szárazon az igavonó-állatok, vizen az evezők és a szél segélyével; hasonlóképp a 18. száz végén született a locomotiv s a hajói gőzgép, s velük „a jövő utazása” eszméje.

Emelkedjünk feljebb s menjünk át az ipar teréről a tudomány felföldére. Ott van a kémia és ott van Lavoisier, a ki a korabeli — nem tudományt, hanem anyag- és setétben tapogatódzó kísértmény-halmazt átvevén, tudományt teremtett belőle, s nem hirdette, hanem valóban eléállította a jövő kémiaiáját, melynek továbbmívelői őt a mai napig is mesteröknek tekintik.

Nem szaporitom a példákat, hisz ezekből is eléggé kitűnik, hogy csakugyan lettek értünkre is új és az élet szükségére, kényelmére befolyó dolgok, melyek feltalálásuk idején a jövőéi voltak, holott ma már a jelen birtokai. Azt is tanuljuk belőlük, hogy magában lehetséges dolognak, tehát új vallásnak is fellelése nem képtelen eszme és oly javaslat, melyet, mint mondani szokták, elvben elfogadhatni. Csak arra vagyunk már kíváncsiak, mi lesz a részletes megvitatás eredménye.

E végett vegyük számba a körülményeket, melyek között és a melyek befolyásával születtek a példakul vett új dolgok és vizsgáljuk meg, fellelhetni-e őket vagy hozzájuk hasonlókat egy „jövő vallása” szerkesztésénél.

Azok, a kiknek elméjében az új varrás eszméje megfogant és lassanként tökélyesedett, Sainte Tamás, Thimonnier, Hunt, Howe, Singer, Wilson, teljesen ismerték a régi, mint mondtam, több ezer éves varrás módját, — a mi, jegyezzük meg, mindig csak azon egy volt, — kelméit, eszközeit, előnyeit, hátrányait; tisztában voltak javításai céljával, t. i. szem és munka kimélésével, idő nyeresével; szóval: mindennel, a mi a vállalatuk sikerültét előre biztosíthatta. Ne feledjük azt is, hogy abban a korban éltek, melyben a kézi ipar minden ágai segítségére divatossá lett a gépek szerkesztése, és ez, a különben szunynyadva maradó elmetehetségeket kifejtette és sarkalta.

Szint oly jól ismerte Lavoisier a kezébe és eszébe vett tárgynak, a kémianak minden szegelyukát; tudta és megcsinálta mindazt, a mit előtte Boyle, Boerhaave, Stahl, Black, Priestley, Scheele tudtak és megcsináltak; de más oldalról tekintette a tényeket, ki-küszöbölte az álfogalmakat, megállította az elemek igazi fogalmát, a

savany és alj dualismusát, s így, mondhatni, teremtette a jövő ki-miáját, mely az ő keze alatt vált valódi tudománnyá.

Példáink valamint egyfelől érzékitik a feltalálás fogalmát és mutatják miképp jött létre egy s más dolog, a mi egykor csak a jövő feladata volt, másfelől némi biztatást is nyújt, hogy ilyes reménynyel a vallásra nézve is kecsegtethetjük magunkat.

És, a mint látszik, méltán, mert hiszen világos, hogy a most uralkodó vagy hajdan uralkodott vallások is valamikor újak voltak. Csak-hogy valamint az előbb tárgyalt dolgokon, ugy ebben is arra a kérdésre kell megfelelnünk, hogy miképp alakultak, miképp jöttek létre a val-lások különböző nemei. De éppen ez a különbféleség nehezíti a fele-letet. Mert nem csak hogy különböző időszakokban, a világnak kü-lönböző állapotában, különböző körülmények közt és módon eredtek a vallások, hanem némelyikük eredetét éppen ugy nem lehet kipu-hatolni, mint a buzáét, vagy házi állatainkét; mind ezek az előidők homályába, sőt merő sötétségébe burkolvák. Nevezük t e r m é s z e - t e s vallásoknak. Közéjük tartozik a Fétisizmus, mely röviden mondva abban áll, hogy egy, ki tudja hol, hogy és mikor felkapott tárgynak, szikladarabnak, meteorkőnek, faragványnak, növényrésznek, állatag-nak bűbajos vagy éppen isteni erőt tulajdonít s jót vagy roszt vár tőle a bajtól féltő vagy maga erejében nem bizó ember. Közéjük az ősök nek az imádásig fokozódó tisztelete. Közéjük a természeti jelenségek istenítése és allegorizálása, mely Európában a görög, római s német mythológiára, Ázsiában a brahmanokéra s az alaktalan samánizmusra (bűvösök erejével előállitható jó és rossz lelkek imádására) fejlődött ki. Mindezekben sem példát, sem utasítást új vallás szerkesztésére nem lelünk. Itt az eljárást, a működést az — akár vaknak akár bölcsnek hitt — természet magának tartotta fenn, ez az ő eleusini titka.

Próbáljunk szerencsét egy másik osztályban: a kijelentett (re-velált) vallásokéban. Sietek megmondani, hogy a kijelentett szót nem a keresztény theologia szűk és kirekesztő értelmében veszem. Min-den vallást, ha eredetét hátrafelé nyomozva egy történelmileg meg-állapitható egyénre találunk, kijelentett-nek nevezek. Ezek közt ismét meg kell különböztetnünk azokat, a melyek valamelyik termé-szetes vallás kebelében és azokat a melyek más már kijelentettében keletkeztek. Első rendbelit köztudat szerint csak hármat ismerünk, t. i. a Mosaismust (melyet helyesebben neveznénk Ábrahámismusnak), Christianismust és Mahomedanismust. A mi néálán negyedik volna, u. m. a „Confucius“ ugynevezett „vallása“, ezt a nevet szorosán véve

nem igényelheti, a minél fogva csak a három elsőt veszem tekintetbe, melyekben mindjárt két fővonás tűnik szemünkbe. Egyik az, hogy egy és személyes és versenytársat nem tűrő istenség fogalmára vannak alapítva. A másik, hogy alapítóik vagy szerzőik attól az istenségtől sugallottaknak vallották magokat. Ábrahám és Mózes egyenes közlekedésben voltak vele; Mahomednél Gábriel angyal vala a közbenjáró; Jézusnak idevágó számos mondatai közül elég egyet idéznem: „Én vagyok, a ki bizonyosságot teszek magam felől és bizonyosságot teszen felőlem, a ki engem küldött, az Atya.“ (Ján. év.VIII. 18.)

Látni való már, hogy egy új vallás szerkesztésében sem egyik, sem másik feltételnek eleget nem tehetni. Az elsőnek nem; mert hiszen a szerkesztendő vallásban, hogy „új“ legyen, vagy egynél több istenséget kellene felállítani s így a polytheismusra térni vissza, vagy „személytelen istenséget tűzni ki tiszteletünk, imádásunk tárgyául.“ Az elsőbb alternativa nem érdemli, hogy tovább szóljak róla — Schiller „Görögország istenei“ mint költemény is elvesztette hitelét. De az utóbbi nem csak lehetőség, hanem tény is. Megpróbálkozott vele a positivus Comte, a „humanitas“ ködfátyolképét akarván ültetni a személyes istennek szerinte megürült trónjára. Meg az agnosticus Herbert Spencer, a ki egy ismeretlen, megfoghatatlan eszmét helyez nem tudja hová s azzal akarja a valódi fogalmat pótolni. Szükségtelen mondani, hogy egyik törekvés sem sikerült; és elég arra hivatkoznom, hogy: „az ő gyümölcsökről ismeritek meg őket.“ (Mát. VII. 20.)

A mi az új vallás második feltételét, az inspiratiót ille'i, volt idő, a mikor csak „a maga hazájában nem volt kedves a próféta“, de általában a világon fogékonyabb volt az elme és a képzelődés a mai nap természetfelettieknek nevezett, de akkor természeteseknek tartott eszmék irányában. De bizony „nem úgy van most, mint volt régen“; az égen azon²⁾ nap süt, de a földön az elméket valahogy másképp világítja. Tekintsük csak egy kissé részletesebben. A mely epochákban amaz új vallást hirdetők — mint mondtam, természeti vallások közepette — megjelentek, a buzgóság a régi vallás iránt hanyatló vagy éppen meghült állapotban volt. Sakuntalában a vezeklő brahman Kanva mellett ott van a komikus szerepet játszó brahman Mádhava. Málavikágnimitrában a buddhista parivrásdiká tekintélyes személy, holott a brahman Vidúszakah csak olyan udvari

²⁾ „Azon“ = idem, derselbe, le même; „az a“ = is, ille, der, ceci, ce-la.

bolond forma. Jézus a legfanátikusabb farizeusokkal és saduceusokkal sans géne gúnyolódik; Lucianus pogány létére magát az egész Olympust teszi nevetségessé másfél száz évvel Kr. után, de ugyanannyival Constantinus előtt. Azt is méltó megemlíteni, hogy a misszionáriusok sergeinek legtöbb hódításokat a természetes és legkevesebbet a kijelentett vallásuk közt sikerül tenni. Mindezeknél fogva látni való, hogy a próféta tekintélye és hatása ma megfordított viszonyban van, mint régen. Kis körben tért foglal olykor igenis, mint a Pseudomessiasok, Mahdik, a Quakerek, Shakerek, Mormonok példája mutatja; de az emberiség legnagyobb része csak fitymálja a modern prófétát. Ellenben a kijelentett vallások hiveiről nem mondhatni, hogy apadnának. Az angol egyház Australiával, Uj-Zeelanddal gyarapodik; Franciaországban az anticlericalis hadjárat, a Németbirodalomban a Kulturkampf kimenetele még kétséges és az evolutionalisták boszankodva hunyják be szemüket, hogy ne lássák a templomba járók sokaságát.

Vajjon van-e biztató kilátásuk egy új vallás javasloínak, az eddig mondottak megfontolása után? No, de míg meglelhetnők a döntő feleletet, van még egy kis eligazítani való dolgunk. Szólanunk kell t. i. a kijelentett vallások kebelében támadott felekezetekekről. Alapítóik, vagy mint próféták, vagy mint reformatorok jelennek meg a történelemben; olykor egyesül is a két szerep. Elég lesz czélunkra, ha a fő neveket emlitem: Fox György, Lee Anna, Smith József, Arius, Luther, Kálvin, a Socinusok, a Wesley-testvérek. A prófétákról körülbelől megmondtam a mondani valót, a többiekről pedig elég annyit említnem, hogy működésük nem új vallás szerkesztését, hanem annak, a melynek honosai voltak, megtisztítását és egy ősiebbnek, melyet megrontottnak hirdettek, helyreállítását czélozták és kisebb-nagyobb mértékben és terjedelemben boldogultak is vele. Ezzel ki van mondva a mi feladatunkhoz való viszonyuk is.

Igy kihallgatva a történelem szavát, lépünk az elmélet terére, miután már az odavezető út kezdeties példákkal megegyengettük.

Láttuk, hogy annak, a ki a jövő varrását, annak, a ki a jövő fuvarozását, meg a ki a jövő kímíáját állította elé, csak egyetlenegy tárgyat kellett szemügyre venni; láttuk, hogy mindenki a magáét minden tekintetben derekasan ismerte. Láttuk, hogy egyik is ama tárgyak közzül elavulás, hanyatlás vagy éppen használhatatlanság állapotában nem volt. Mindenikök megtette a maga szolgálatát az akkori szükségekhez képest. Szóval, a varrást, fuvarozást (hajózást), a kímíát csak tükélyesíteni, még pedig, vegyük jól eszünkbe, gyara-

pitólag (positive) kellett tökélyesíteni: azaz oly tulajdonságokat adni, vagy eszközölni, melyek azelőtt nekik vagy éppen nem, vagy kevés mértékben voltak meg. Így a varrásnak, a járműveknek gyorsaságot és kényelmet, a kémiaiának új tények és fogások sokaságát, józan elméletet, rendszert.

A tökélyesítésnek ezt a nemét jól meg kell különböztetni a (negatív) apasztó féletől, a milyennel pl. a spiritust tökélyesítik az által, hogy a vizet elvonják tőle, vagy a buzát azzal, hogy megmen-tik a szalmától, a polyvától, az idegen magvaktól.

Lássuk már, felleljük-e ezeket a kellékeket egy követelt új vallás alkotásánál avagy csak alakításánál?

Első volt a helyettesítendő vagy tökélyesítendő tárgy e g y s é g e és első tekintetre világos, hogy az új vallás szerkesztője műhelyében nem egy, hanem számos vallás várja a tökélyesítést. Nemcsak számos, hanem oly különbféle is, hogy a legfigyelmesebb, legleleményesebb inductio is alig bírja belőlük kihozni a vallás igazi fogalmát. Hiszen valamennyi értelmezése mindcsak kisértmény tárgya, és egy teljes és szabatos ellenmondás nélkül elfogadott, előttem legalább, tudva nincs. Az első kellék megnyerésére tehát más mód nem lenne, hanem választani egyet a sok közül. Ám de a válogatásra ismeret, teljes ismeret kell; a sok vallás mindenikét pedig szellemében, tartalmában, az ezt vallók gondolkodására, cselekvésére való hatásában átalán és részletesen megismerni oly feladat, melyre olvasás nemcsak nem elég, hanem tévesztő is lehet; tapasztalásból való megszerzésére egy emberi élet, bőséges alkalom és felfogó ész kívántatik. És ezekkel is csak egyet vagy kettőt ismerhetni meg; de hát a többi hol marad? S van-e egy, legalább a tudományban hitványabb, hogy ne mondjam veszélyesebb eljárás, mint a hiányos inductio? — Mindent összevéve tehát az az ellenmondhatatlan következtetés, hogy az új vallás szerkesztésére nézve az első feltétel: a tárgy egysége, hiányzik. És hiányzik ezzel együtt, mit nem szükség tovább kimutatni, a derekas ismeret és végelemzésben elesik a positiv tökélyesíthetés is.

A végtanulság az, hogy a közéletből vett és számtalanul szaporítható példáink teljességgel nem nyújtanak reményt arra, hogy sikerüljön akárkinek is egy „jövő vallása“ programját azon módon eléállítani. Csak az még a kérdés, nincsenek-e más módok a cél-elérésére vagy csupán megközelítésére? És azt felelem, hogy igenis vannak: számszerint ketten. Egyik a prófétaság, másik a negatív tökélyesítés, vagyis a vallástisztítás.

Proféta-szerepet — azt hiszem, nem kell bizonyítgatnom. — józanul, higgadtan gondolkodó becsületes ember nem vállal magára. Egyfelől: *Propheta non fit, sed nascitur*; másfelől meg van írva Máté evangéliuma 7. r. 15. versében: „Attendite a falsis prophetis“, azaz: óvakodjatok a hamis profétáktól.“

Avagy merne-e valaki eléállani ma és hitelre számítani olyas valamivel, a milyent pl. Jérémiásnál (I. 7. és 9.): „És monda az Úr nékem És kinyújtá az Úr az ő kezét és illette a számat, és monda az Úr nékem: Imé az én igéimet a te szádba adtam“, olvasunk?

Egészen másképpen van a dolog a vallástisztítókkal. Ilyeneknek számos példáját említettem már a történelemből, sőt akadt némelyik csaknem szemünk láttára. Hiszen Buddha, Jézus, Mohamed is nemcsak proféták, hanem vallástisztítók is voltak egyszersmind és azok mindnyájan az ugynevezett reformatorok.

Ez a neme egy új vallás alakításának tehát megengedhető és végrehajtható most is. Hanem ennél tovább menni, vagy olyast javasolni nem mernék, sőt nem is akarnék, mert kétséges kimenetű, kényes, mi több, veszélyel járó vállalatnak tartom. Mindenesetre sok a meghányni való, mielőtt beléfogna akárki.

Feltéve, hogy elmélkedésünkben csak a keresztény felekezetekre — bocsánat, de mindenikre kivétel nélkül értem — szorítkozunk, mindjárt első kérdés az, hogy melyikök vallástanát vessük a tisztítás művelete alá?

„Kétségkívül a létezők közül legtisztábbat“, mondaná valaki. De biz' a szerintem olyan volna, mint az a falusi gazdasszony, — a mostani városiak nem bibelődnek oly prózaikus dologgal, a kenyérsütéssel, — a ki azt a búzát rostáltatná meg, a melyet a cséplőgép már megtisztított. „Lehet azt is szemelni“, mondja közbeszóló. Lehet biz' azt, meg is próbálta az unitárius Parker, de az ő vallása nem lett a „jövőé“.

Jobb lenne tehát a rostálatlan, vagy félig rostált gabonát, azaz vallástant venni működésünk anyagául, ha csakugyan minden áron tisztítani akarunk. Hanem itt mindjárt az a második fontos kérdés tolakodik elő, hogy mitől kell tisztítani? És ezzel együtt jár szorosan az a harmadik, hogy minő elvből indul ki működésében a reformator?

Lám Huss, Wicleff, Luther, Calvin, VIII. Henrik, az Anglikánusok, Presbiterianusok, unitáriusok mindnyájan a róm. catholicus vallást tisztogatták és mily különböző lett az illető rostákban maradt buza!

Ám de a mostani reformatoroknak az mind nem elég tiszta — a világért sem! Lássuk hát, mit néznek ők vad magnak. Néznek főképp hármat: a kijelentés, a természet felettiség és a személyes istenség eszméit.

Ha valakire és valamire, bizony az ily tisztítókra illik az a német közmondás, mely szerint „a gyermeket is kidobják a fürdőlével együtt a teknőből“. Bármily felületes ismeretünk legyen is a ma uralkodó három fővallásról, tudunk bizonyosan annyit, hogy ama három eszme mindenikben, mint lényeges, alkotó rész megvan és csak bennök van meg. Nem feledem én, hogy az elsőben — a kijelentésben — a költők is osztoznak; de hallgatóim se feledjék, hogy a civilisatio hajnalában a költő és próféta, mint Phosphoros és Hesperus, azon egy „esthajnal“ csillag. Vessünk egy-egy futó pillantást minden jellemvonásra.

„A terjedelmes állomány (substantia = anyag) az, a mi valóban létezik. Nem terjedelmes lények léte, ámulás (illusio). Az állományon kívül semmi sincs. A terjedelem (extensio, Raum) és az erő az állomány tulajdonságai. Az állomány örökkévaló és elenyészhetetlen; tehát az anyag és erők is azok. Az állomány részei az erők hatása alatt különböző kapcsolatokban jelennek meg s ebből áll a világ folyása. Az állomány az ő erőivel az örökösen okozó (efficiens, wirkend) lény, a mely a jelenség különböző alakjaiban nyilvánul. A jelenség-alakok mulandók, az állomány és a jelenségekben rejlő erők örökkévalók. — A gondolkodó ember is egyik jelenség-alakja az állománynak; az egyéni gondolkodás (az öntudat) s minden úgynevezett lélektani jelenségek csak az állomány változó alakjai.“

Ez csak nagyjában vázolva, a Spinoza philosophiája s az a mindent magába foglaló állomány az ő „istene“, a miért is rendszerét pantheismusnak nevezik.

Én pedig, hogy mindenfelé igazat tegyek, (lehetvén és levén, másféle is, imezt „anyagipantheismus“ (panhylotheismus) névvel különböztetem meg, de nem teszem vita tárgyává, hanem csak azt jegyzem meg, hogy a „modern“ philosophusok nagyobb része, mindenek felett az evolutionisták, az itt vázolt rendszer hívei, és hogy ők a „kijelentés“-nek megátalkodott ellenségei. Hogy mi okon? nem bírom megfogni. Mert ha az állománynak, a pantheosnak külön részei kapcsolataikkal s egymásra hatásukkal egyéni öntudatot állíthatnak elé, valamennyiük összes működése, hogy ne hozhatna létre a nagy mindenségben általános öntudatot? Minden esetre, akár eredeti, akár származott öntudatot tegyünk fel, a nagy mindenség működése közlekedésben van a részek vagy egyesek működésével

kisebb-nagyobb mértékben, közbevetetten vagy éppen közvetlenül. Ugy, hogy csak az istenség teljes tagadásával lehet a kijelentést tagadni.⁴⁾

Nem kisebb ellenmondásban vannak maguk magukkal a naturalista philosophusok a „supranaturalismus” ügyében, midőn egyfelől azt, hogy egy szellemi hatalom a természet törvényét megszeghesse, a legostobább képtelenségnek kiáltják ki; másfelől az embernek a természet felett csaknem határtalan uralkodást tulajdonítanak. Nem czáfolat arra, hogy csak magukat a természet törvényeit alkalmazzák e vagy ama célokra. Mert ha ki valami másnál hatalmasabb, nem kérdés, hogy minélfogva? Tehát általában, a ki a természeti erőket úgy használja, a mint a természet magára nem használta, az rendelkezik velök, tehát a természet felett van. És még inkább felette van egy az embernél magasabb, hatalmasabb lény és ismét egy ilyet, vagy mondjuk, az istenséget kell megtagadnia annak, a ki a természetfelettséget a babonával összevetve, képtelenségnek állítja. Nincs biz’ ebben az eszmében: „természet ura”, sem képtelenség, sem nevetség; de van ám az Epikurus dözsölő gondatlan isteneiben. Van a Spinoza öntudatlan, érzéketlen mindenségében, melylyel őtet posthumus tanítványai az atheismus vádjá alól

⁴⁾ Halljuk, mit mond erről a tárgyról egy legújabb korbéli philosophus: „Kijelentésnek (Offenbarung, revelatio, inspiratio) nevezik az Istentől eredő leplezést az igaznak, jónak és szépnek. Kurtalátásu egyoldalúság az, hogy némelyek (mondhatni oly sokan), tagadnak egy ily isteni önn nyilvánítást (Selbst-offenbarung). Mert az Isten kijelenti magát részint külsőleg a természetben és történelemben, részint bensőleg az észben és lelkiismeretben. Kijelenti magát minden embernek, oly mértékben, a hogy őt felfogni bírja; legdicsőbben azoknak, a kik legfogékonyabbak iránta; azokat Ő inspirálja, (azaz lelkesíti) és alkalmassá teszi annak, a mi isteni, igazán csudálatos felfogására és előadására. Azért hívják őket prófétáknak, azaz Isten-hirdetőknak. Szűkebb értelemben az erkölcs-vallási uradalomra vonatkozik a kijelentés, tágabban az isteni öntanuskodás minden uradalmára, tehát művészetre, tudományra, nevelésre, kormányzásra stb. is. Már Cicero mondja: „Nullus poeta sine afflatu divino (isteni lelkesedés nélkül senki sem költő).” — (Ide vonhatni Ovidius gyönyörű verseit:

Facta canam: sed erunt qui me finxisse loquantur;

Nullaque mortali numina visa putent.

Est Deus in nobis: agitante calescimus illo;

Impetus hic sacrae semina mentis habet.

Fas mihi praecipue vultus vidisse Deorum;

Vel quia sum Vates vel quia sacra cano.

Fast. VI. 5. sqb.)

„és igaza van a Bibliának, midőn művészi, harczias és philosophiai működések forrását Istenben keresteti”. (Kirchner Wörterbuch philos. Grundbegriffe. Art. Offenbarung.)

felmenteni igyekeznek. Van a modern tudomány vitézei natura naturansában, a „természet“ pusztá fogalmában, melyet sem anyagi, sem szellemi képbe öltöztetni nem lehet, a mely bizony cselekvény cselekvő nélkül, a milyen pl. a Darwin „natural selection“-je és „struggle for existence“-e, a milyenekkel nem mert volna eléállani egy középkorbéli scholasticus a többiek kacajja nélkül.⁵⁾

Mindezek helyett hát helyesebb lesz megengednünk, hogy a természet ura a természet törvényeit — melyeket valakinek adni, hozni, szerkeszteni kellett és csak Ő szerkeszthetett — jobban ismeri és hatalmasabban bírja kezelni — ha szabad ezzel a metaphorával élnem — mint a „tudomány“ jelen képviselőinek bármely válogatott serege.

Ne hántsuk a supranaturalismust!

Az elmondottak után alig tartom szükségesnek védni s a tisztogatás elől óvni a „személyes Isten“ eszméjét, és csak két pontra szorítkozom. Az első az, hogy a személyiséget Istentől, mint öntudatos valóságtól — ha tetszik lénytől — megtagadni józanul nem lehet. Második, hogy megtámadóinak csak egy félreértés adhat fegyvert a kezébe: t. i. ha a személyiség fogalmát csak az emberi egyéniséggel korlátozt értelemben vennők. Mindenik alternativa ellen tiltakozom.

Lássuk csak a megtagadás eredményeit.

Egy „jövő vallása“ tervezője imígy nyilatkozik: „Már azt csak nem lehet elvitatni, hogy az a képzelet (Vorstellung), mely szerint az emberiség sorsát egy jószágos Isten vezérli, hogy ő azokat, a kik reá feltekinenek és neki könyörögnek, szorultságukban segítséget nyújt, azokat, a kik benne reménylenek és bíznak, gyámolítja, a szív sebeibe balzsamot csepegtet, az elsatnyult lelkiületnek új erőt ad és a reménnyel oly virágokat hajt, melyeknek illata és tekintete a lelket még abban az esetben is, ha gyümölcstermésig nem jutnak, meggyújtja.“ Igenis, éppen ezt várjuk a vallástól. Úgy de az egy személyes Isten megtagadásával azt mindazon áldásaitól megfosztá-

*) Bámulatos, hogy ebben a magasra fejlett értelmiséggel dicsekedő korban az idézett kifejezésekben rejlő képtelenséget, melyhez a másodikban még az is járul, hogy „küzdelmet“ tulajdonít egy oly valaminek, vagy inkább semminek, a mi még nem létezik, nem akarta észrevenni még senki se. Sőt a tudomány utóbbi phasisában sibbolethé és abracadabrává váltak: oly hüvös kulcsú, mely a physica és physiologia minden titkait feltárja, minden problémáját megoldja előtünk. Igazabb elnevezésök volna az idéztem német bölcsekedőnek íme szólania: „blinde Ideenassociation“ (vakoskodó és vaktában való társulása az eszméknek).

nók, és akármit beszéljen is az éppen most idézett szerző, a Spinozai monizmus azért a veszteségért kárpótlást nem nyújt.

Én pedig, miután azoknak, kiknek néálán egy új vallás szerkesztésén járna az eszük, semmi reményt a sikerülésre nem nyújtottam; azoknak pedig, kik csak tisztogatni akarnának, inkább óvatosságra intéssel, sem mint biztatással kívántam szolgálni, feladatnak főbb részét megoldottnak tartom és még csak arra a kérdésre kérek figyelmet, vajjon nem jobb volna-e bármi módon készítenő új vallás helyett a meglevők közt nézni szét és azt dönteni el, melyiköknök van legtöbb kilátása, hogy legnagyobb tért foglaljon jövőre az emberiségben?

Távol legyen az a merészség tőlem, hogy el akarjam dönteni; de gyanitást nyilvánítani nem ellenkezik a szerénységgel. Én hát azt vélem, hogy az a vallás tarthat leginkább számot a mivelt világ kedvezésére, a mely az általános kereszténységben gyökerezve ez idő szerint legtisztítottabb, de az előbb felsorolt és más rokon kellékeket nemcsak ki nem küszöbölte, hanem keblében melengeti és ápolja: az unitarizmus, vagy mondjuk nevén: az unitáriusok vallása.

DR. BRASSAI SÁMUEL.

A DÁVID FERENCZ EGYLET KIADVÁNYAI.

— IV. szám. 1886. —

FELOLVASÁSOK.

1-SŐ KÖTET, 2-IK FÜZET.

A KERESZTÉNY CSALÁD HIVATÁSA.

IRTA:

KÖVÁRY LÁSZLÓ.

(Külön lenyomat a Keresztény Magvető XXI. évf. 6-ik füzetéből.)

Boltí ára 6 kr. — Az egylet tagjainak 3 kr.

KOLOZSVÁRTT.

NYOMATOTT A „MAGYAR POLGÁR” KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

1886.

Népszerű felolvasásaink rendjén, mert érdeklődésem egyik kedves tárgyához, az iskolához legközelebb esik, a családot, a család állását, a család és a család tagjai hivatását kívánom elmélkedésem tárgyává tenni és pedig a keresztény társadalom szempontjából.

Midőn a keresztény család elnevezést hangsúlyozom, jelzeni kívánom, hogy a családnak az európai keresztény civilisatiohan állása és hivatása sokkal magasabb színvonalat kapott, mint volt a régi korban, vagy van azoknál a népeknél, melyek a keresztény vallás áldásában nem részesülnek.

Mi másutt magánügynek tekintetett, a keresztény világban a társadalom és állam súlypontja a családra esik; és a mily mértékben teljesítik kötelességöket a család fejei, olyan a jelen; s a mily szellemenben nevednek a család sarjai, olyan lesz a jövő.

A régi kornak, s még ma is a keletnek, nincs családja, csak cselédje. Még a régi görögöknél is az apa távollétében vagy halála esetére, a ház feletti hatalom nem az anyát, hanem a fiut illette; csakis a fiuk örökölték, a leányok csak hozományt kaptak. A családfő teljhatalmu ura családjának.

A keresztény mivelődés a családot, a családi életet magasztosabb alapra fektette; az egyház, a társadalom és állam kiváló gondjává tette. De igen csalódnék az, ki azon gondolatnak adna helyet, hogy az európai család mai fogalma és elmélete, mint Minerva Jupiter fejéből csak úgy előpattant.

Az első kéz rajta az egyházzal, mely a mint megalakult, megszabta a család törvényeit, kijelelte a családtagok kötelességeit, s magát e törvények őrévé tette. Hogy a családi élet fogalma iránt tisztetletet szerezzen, az egyház a családi élet minden nevezetesebb mozzanatát intéző kezébe vette; megjelenik az ember világra jövetelénél, meg az életből kilépésénél, s a házasság kötését és felbontá-

¹⁾ Kitűnő történelemtudósunknak a Dávid F. egylet egyik gyűlésén tartott felolvasása. Szerk.

sát az egyház vette kezébe. Az egyház e szerint a családi élet legfontosabb, legünnepélyesebb perczeiben, a család örömében és bánatában osztozik. A midőn azonban a családi élet ezen nemesebb színezetben való feltüntetéséhez hozzájárul, igényt tart arra, hogy a család igaz értelmében keresztény legyen.

A vallás és egyház után a társadalom vette kezébe a családot. Az egyház erkölcsi, a társadalom házi rendjét alapította meg.

Az Árpádház alatt az egyház mindenkinek nevet ad, egy keresztnévét, s mindenki keresztnévén említettik. Az Árpádház utolsó éveiben már a keresztnévek mellé jelzők jönnek, melyek a testi vagy szellemi hiányokról vagy előnyökről vétenek. A mai vezetékek, s különösen a mai előnevek a középkor egy intézményének kifolyása.

Már az Árpádház korában Európában kifejlett a hűbéri rendszer, mely a tisztségeket azok jutalmát, a földet, az egyesekről a családokra szállította át. Megalakult a mai család, megalakult a középkori társadalom. S miként az egyház az egyénnek és egyesnek, úgy a középkori társadalom a család és családi élet elé további törvényeket szabott.

A társadalom nem alkot örök törvényeket, mint az egyház. De ha az európai keresztény civilisatiót tekintjük, az abból fejlett társadalom oly alaptörvényeket alkotott és fogadott el, melyeket megmásítanunk alig lehet. A középkori társadalom magas mértéket alkalmazott. E társadalom a szív nemességén, a vér tisztaságán, a lovasiasság és vallásosság követelményein nyugodott; s ki ezen követelményeknek meg nem felelt, a társadalom kebelében nem türetett.

Innen van, hogy a középkorban egy láthatatlan hatalom egyre sújtja és irtja a leghatalmasabb családokat. A középkori társadalom ezen alaptörvényeit a családra és a családi életre is kiterjesztette, s azokat ép oly tiszteletben kívánta tartatni, mint a vallás az övéit.

A ker. vallás a család tagjaitól megkívánja, hogy keresztény legyen: higgyen Istenben, kövesse az evangelium által szövegezett morált, higgye az örökéletet, s minden cselekedetének sinor mértéke legyen, a felebaráti szeretet, tehát az erkölcs. — A középkori társadalom egy lépéssel tovább ment, a vallás ezen kijelentését eszményi fönségében meghagyva, szabványait positiv követelésekben juttatta kifejezésére. — Mert a család a társadalom tagja, a családi élettől megköveteli, hogy az színvonalon álljon, a család minden tagja társaságképes legyen.

Első sorban a család tagjai mértékét állította fel. — A közép-

kor embere, a tipikus vagy átlag középkori egyén, harczol és imádkozik. A mint a pápa legközelebb egy tisztelgőnek magát kifejezte: azért szereti a magyart, mert vitéz és jámbor; s ezt a középkor meg is követelte.

A keresztény civilisatio alapelveit az egyház vetette meg, felállította a rangfokozatos hierarchiát, s a világi elem azt utánozva, felállította a rangfokozatos társadalmat és államot. E szervezetben elebbvalója iránt mindenki hűséggel és enyedelmességgel tartozik. A hatalom pyramisának csúcsán az Isten áll, kitől minden egyházi és világi hatalom ered. Minden egyesnek egy egyházi és egy világi előljárója van. Az egyházi hatalom vallásosságot, a világi vitézséget követelt. A középkori nemes érzelme a vallásosság és a hősiesség közt oszlik fel. S mert e két érzelem uralta keblét, a középkori egyén nemes és bátor, hűséges és lovagias. Az egyén az elébe szabott törvényt tiszteletben tartja. S mert mindenki egyszersmind osztályának is tagja, maga s osztálya nevében megköveteli, hogy neki az osztályát megillető tisztelet megadassék. De a midőn megköveteli, egy perczig sem feleli, hogy a nemesség kötelez, hogy minden érzelmének, gondolatjának, cselekedetének, a társadalom által felállított mérték színvonalát kell megütnie. Ki a mértéket nem üti, az a társadalom szemében egyelőre erkölcsi beteg, majd erkölcsi halott.

A középkort megelőzőtt időkben a család két szerkezetben jelenik meg: a pátriárkális s az ugynevezett klan szerkezetben; mindkettő megegyezik abban, hogy az egyénről és családról a törzs, a nemzetség gondoskodik. A mint a középkor a nemzetség birtokát az egyes családok közt felosztotta, a gondoskodás tisztje a családfőkre szállt. Míg az egyesek csak keresztnevekkel voltak megjelölve, csak magokért voltak felelősek. De a mint a családi leszármazás tovább ágazott, a kapott birtokrészszel a család nevének, a családi név dicsőségének, a kék vér értékének szintén örököse lett, annak fentartása és gyarapítása kötelezettségét is örökölte.

A törzsszerkezet felbontása s a szűkebb körű család önállósítása, a jogokat, miket a pátriárkák vagy a klán fejei birtak, a családfőre ruházták át. A férfinak nagyobb lett hatalma, de nagyobb lett egyszersmind kötelezettsége. A családfentartás, a ház becsületének minden kötelessége reá esett. E kötelesség azonban jogokat is adott, kormányzójává, bírójává tette családjának. Nézete törvénynyé, szava rendeletté vált. A családban csak egy lett az uralkodó nézet, egy az irányadó akarat, azé, ki a családot képviseli, s ki egyszersmind a felelősséget is a világ előtt hordozza

De a nézet és akarat mindig nemes, mindig vallásos, mindig lovagias. A középkor családfejének egy érzése, egy gondolatja van, a hűség és kötelelességérzet, s ezt nemcsak adja, de egyszersmind követeli. S ez alapon egy családi életrend fejlett ki, mely a családoknak és társadalomnak századokon át jóllétet és tekintélyt biztosított.

A keresztényvallás egy morált állított fel, mely nőtől, férfitől a szív és vér tisztaságát kívánja, számvevőül felállította a lelkiismeretet. A középkori társadalom a család részére e morál szabványait szintoly szigorúakká tette, s e morál szabályai maig is kötelezők. E morál örök és másíthatlan. E morál szerint a családi tűzhely egy vesta-oltár, hol a tisztaság lángjának egy perczig sem szabad kialudni. A család iskola és templom, hol a gyermek a vallásban és erkölcsben az első oktatását nyeri. Ezen morál talpköve az érzelem nemessége, mit az egyház esküben vesz be; de mert executívája nincs, a társadalom vette magának az ellenőrzést, s ha kell, a megtorlást.

E morál szerint a család tagja az egyháznak, községének, osztályának, tagja a társadalomnak, alattvalója az államnak, s köteleseit mindenekkel szemben be kell töltenie. Kire támaszkodni nem lehet, a társadalomnak és államnak csak terhére van. Ki csak jogokat követel, de a jogokkal járó kötelezettségeket teljesíteni nem akarja, az mások tiszteletére nem számíthat. A mely család vagy családtag szabadságot vesz magának magát az egyház, a morál, a becsület, a kötelelesség szabályai, a reá eső munka terhe alól feloldani, még mielőtt a köztörvényekkel összeütközésbe jönné, a társadalom az erkölcsi halált, a megvetést már rég kimondotta fejére.

A középkor midőn a férfi jelzőjévé tette, hogy harczol, nemcsak tettet és munkát kívánt, nemcsak a család fentartása köteleességét rótta reá, de egyszersmind megkívánta, hogy nemzete, hazája, vallása érdekeért, becsületeért férfiasan helyt álljon, s ha kell, a gyengébbeknek oltalmazója legyen, s ezen kötelelességet lovagiasságnak nevezte.

A keresztényvallás a nőt felszabadította a szolgaságból. A középkor tovább ment, a nőt feleséggé, a család tagjává, mi annyit tesz: egyszersmind a háztartás és nevelés munkájának felerészesévé tette. Mig a föld legnagyobb részén a nő maig is rabszolga, kinek élete a férj kényére van bízva, a középkor, mely a ker. európai civilizatiót formulázta, a nőt férje állásának és dicsőségének részesévé tette. De egyszersmind az európai civilizatióból folyó kötelelességeket is rótt reája. A nőtől határozottan megköveteli, hogy ha a társada-

lom tiszteletére igényt kíván tartani, a család nevét tiszteletben tartsa. Más világrészekben a gyerek az apáé, az európai civilizáció légkörében a gyerek első éveiben az anyáé, mi civilizatióknk egyik legszebb gondolatja. De midőn az anyát a gyerek egyik részesévé tette, egyszersmind azt a kötelességet is reá rőtta, hogy a gyerek lelkébe a vallás, a morál szabványait, a fensőbbek iránti tiszteletet, s kiktől jót fogad el, a hálaérzetet kitörülhetlenül beírja, szóval szívét minden nemesebb érzelmre előkészítse.

A keresztény vallás megelégedett azzal, hogy a nőt és anyát a férj önkénye alól a törvény oltalmába tette át. A középkor e viszonyt a lovagiasság szabályai alapján tovább rendezte. Különösen a magyar nő oly joghoz jutott, minőhez sehol Európában. De a midőn e jogokat a középkori nő elfogadta, alája vetette magát e jogokkal járó kötelezettségeknek is. Mert ha a középkorban a férfiaknál a lovagiasság és gyöngédség, úgy a nőknél a hűség s a férj és neje iránti tisztelet oly uralkodó érzés, mely nemzedékről nemzedékre szállt, s megszerezte azt a tiszteletet, melylyel e szó, e fogalom iránt — család, ma is adózunk.

A közép korra azonban az a szerencsétlen korszak következett, mely az abszolutizmust kifejtette, azt az abszolut kormányrendszert, melyet XIV. Lajos idealizált. Az abszolutizmus urai szabadságot vettek maguknak a vallás, a társadalom és család törvényei alól magukat és másokat emancipálni. A középkor által felállított családi törvények meglazultak: nyomban követte az erkölcs süllyedése. A férfi felszabadult a fegyver, a nő felszabadult a háztartás és nevelés vezetése alól, fogadott emberekre bízott: következett a vagyoni hanyatlás. Az abszolutizmus urai az államkincstárba fenéig markoltak, a fényes királyi udvarok erőfeszítésre hívták fel a nagyok udvarát; az állam és társadalom megkapta azt a költekezési betegséget, a fényűzés azt az eszelősséget, melyet a középkor nem ismert, s mert nem ismert, boldog volt; s mert korunk is örökölte s belőle kigyógyulni nem tud, a családi élet nyugalma alapjában van megtámadva. A mai társadalom és család boldogtalansági érzete nem az európai ker. civilizatió alapelvei következménye, ez későbbi kinövés. A keresztény vallás az egyszerűség elvén nyugszik, szerinte boldogok az együgyűek, az egyszerűek; a középkor a lovagiasság és vallásosság szép és nemes érzelmét tette a társadalom és család sarkkövévé: az abszolutizmus fénykora mind az egyház mind a középkor tarait meghamisította. A férfit férfiasságától, a nőt nőiességétől fosztotta meg.

Az abszolutizmus megrontotta a középkori nemes erkölcsöket,

meg a család vallásra és munkára alapított életrendjét. Hozzájárult civilisatióknak e szerencsétlenségéhez, hogy az abszolutizmust forradalom útján sikerült legyőzni. És a hosszas forradalmi állapotnak a lett következtése, hogy a forradalom a társadalom és állam teréről a család keblébe is behatolt. A francia nagy forradalom, midőn a királyság tekintélyét ostromolta, az egyházat és a családot fentartó tekintélyt is megtámadta. A trón mellett az oltárt is meg akarta dönteni. Szabadságot és egyenlőséget követelt s a szabadság és egyenlőség utáni ábrándot a család körébe is bevezette. A rend felbomlott, a szív, a kedély üres és szegény lett; s mert a család a munkát és imádkozást nem tartotta kötelezőnek, az Is'en áldása kimaradt. A vallás és középkor által előnkbe irt érzelmek és kötelességek nem vétetnek többé erény számba. A tekintély trónvesztettnek nyilváníttatott. A nő a férj ellen, a gyermek atya és anya ellen szállt forradalomba. Egyenlőséget követelnek azok, kik a családfenntartás munkája egyenlő részére nem vállalkoznak s azok, kik munkaképtelenek.

Azonban nem adhatjuk fel a hitet és reményt, hogy ez állapot csak átmeneti állapot. Az egyház és nevelés fel fogják gyujtani azt a világosságot, mely a családot és család tagjait ismét vissza fogja vezérelni a rend és kötelességérzet útjára; meg fogja hozni e meggyőződést, hogy a vallás és keresztény civilisatio örök törvények alatt áll, s e törvények a család és családi élet részére is megmásíthatlanul vannak formulázva.

A mondottakat összevonva, a középkori egyén harczolt és imádkozott; a férj és apa harczolt, mert ez volt az egyetlen kereset, s a már megkeresett birtok megtartásának egyetlen útja, módja és eszköze. A nő és anya, mert férje örök fegyverben állt, vezette a háztartást, vezette a gyermek nevelését; s ha a fiu megnőtt, a férfi átvette, ő maga megtanította a mesterségére, a vitézségre. E szerint a férfi és nő egyaránt harczolt, azaz dolgozott és munkált, előmozdította a ház jóllétét. S egyszersmind mindkettő imádkozott, az egyház s a morál szavait tovább terjesztve.

Az abszolutizmus egy korszakot állított elő, mely alatt a férfi és nő többé nem harczolt és imádkozott. A társadalomba és családi rendbe egy szervezet jutott be, mely a munkát és a nevelést is fizetettekbe bizza. Ha beteg a társadalom, itt a betegség forrása. Itt a házi tüzhely, a régi otthon elvesztette boldogító varázsát. Nem a becsületes munkát tartják többé a jóllét egyetlen forrásának; s azt hiszik, hogy a kedély, a szív nyugodt lehet a lelkiismeret nyugal-

ma, a jól végzett kötelesség megnyugtatója s a vallás vigasztalása nélkül. Az apa fut, fárad, megszerzi az anyagi jóllétet, de ha a valóságos érzés a családban az anya által kellően ápolva nincs: a kegyelet, a tisztelet, szeretet, elismerés és hála azok részéről, kik élvezik, számára nincs biztosítva. Korunk két legnagyobb államférfia, Kossuth és Bismarck egyszerre jöttek arra a gondolatra és meggyőződésre, hogy milyen az anya, olyan a család; s azt már hangsúlyoztuk, hogy milyen a család, olyan a társadalom és a nemzet.

A férfiak figyelmét arra is felhívjuk, hogy a középkor emberei harczoltak, és nemcsak az ellenséggel, de az étellel is, s ha nem sikerült, a gondviselésben szereztek vigasztalást: míg az újabb kor emberei az élet harcza elől könnyen megfutnak, és pedig a halálba. S a család minden tagja figyelmét fel kell hívunk arra, hogy a hol a család forradalmi állapotban van, hol az élet harczában kifáradt léleknek a család nem ad enyhét, nem nyújt pihenést, a család magasegíti megtörni a családfő bátorságát, mire az étellel való küzdelemben akkora szüksége van.

A keresztény civilisatióban nem szabad felcserélni a szerepeket, s szerepét mindenkinek be kell tölteni. A keresztény polgárosodásban család, társadalom és állam rangfokozatos rendszeren nyugszik. Még a középkorból reánk maradt társasjátékaink is a fokozatos rendszert követik. Az éppen a keresztes hadjáratokból reánk maradt sakkjáték tábláján ott áll középsőben a király, mellette, de balján a királyné; minden figura rendelkezésükre áll, minden figurának ki van jelölve pályafutása, kiszabva a szerepe, s e szerepet felcserélni nem szabad; s a király, a családfő bukása az egész romlása.

Még csak egy megjegyzéssel tartozom, s ez az, hogy felolvasásom nem akart egyéb lenni, mint reámutatni a veszélyre, mely a mi példabeszéddé vált egyszerűségünket is fenyegeti. Unitáriusnak lenni annyi, mint munkásnak és takarékosnak, alázatosnak és becsületesnek lenni, s a mellett az elődök iránt kegyelettel, az előljárók iránt engedelmességgel, a szülők iránt háládatossággal viseltetni — a fenőbb mondottakat az ifjúságnak itt e teremben, e szavakban szoktuk időnként szívére kötni. Nem tartom feleslegesnek jelezni, hogy iskolánk szelleme ez irányban megy. Mert nevelésünk csak akkor vezethet sikerre, ha család és iskola egy irányban halad.

(3)

A DÁVID FERENCZ EGYLET KIADVÁNYAI.

— V. szám. 1887. —

FELOLVASÁSOK.

1-SŐ KÖTET, 3-IK FÜZET.

VALLÁS ÉS HIT.

ÍRTA:

Dr. BRASSAI SÁMUEL.

(Különlenyomat a Keresztény Magvető XXII. évf. 2-ik füzetéből.)

Bolttí ára 10 kr. — Az egylet tagjainak 6 kr.

KOLOZSVÁRTT,

NYOMATOTT AJTAI K. ALBERT (MAGYAR POLGÁR) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

1887.

VALLÁS ÉS HIT.¹⁾

Ezelőtt 20 esztendővel enyészék el — legalább ideig-óráig — egy intézmény, mely legalább oly kifejtett és megállapított alakban, a világ történelmében páratlan, u. m. az egyházi és világi hatalom két személyre oszlott uralkodása Japánban. Az egyiké a Mikádóé, röviden mondva, a felség (majestas) volt, de a másiké — a Szoguné²⁾ — a hatalom. Itt egyelőre csak az elsőbbel van dolgunk, a kinek életmódját egy útas imígy írja: „A Mikádó magát többek közt az ég (menny) fiának, a megtestesült napistenségnek mondotta. A neki tartozó és meg is adott tisztelet legendaszerű vala. Hirlelték és hitték, hogy maguk az Istenek és félistenek is járnak látogatására az udvarába. Bé nem avatott embernek az ő látásához nem volt szabad jutni, meg lett volna vele fertőztetve; lábának nem volt szabad a földet valaha érni és a mi személye használatára szolgált, ruházata, evőszerei, edénye, azt mind elpusztították, összetörték vagy elégették, nehogy valaha valaki hasznokat vehesse. El levén merülve bizonyos átszellemülés állapotába, andalgásba, melyből semmi külső zaj fel nem serkenthette, egyhangulatu, álmos életet élt, kertjei közepette elvonultan és soha ki nem téve a lábát palotája falain kívül. Lassanként mozdulatlanabbá lett, mint szentélye aranyozott kárpitja megett egy Buddhaszobor és eljött az az idő, melyben csak udvara asszonyai közeledhettek szent személyéhez.“

Erre a — tovább nem részletezendő — képre t. hallgatóimnak a középkori pápa és római császár, a Capet nemzetségi henyélő királyok és majordomaik, vagy VII. Gergely idejében a pápaság és császár meg királyság jutnak eszébe, sőt némely államok alkotmányos királyai, kikről ki van — eszményileg — mondva, hogy „uralkodnak, de nem kormányoznak“. Nekem, megvallom, egészen másutt jár az eszem.

Egy allegoriát látok a vázolt képben, mely a vallás dicső

¹⁾ Nagy tudósunknak a Dávid F.-egyletben tartott értekezése. Szerk.

²⁾ Mások Tycoonnak nevezik.

palotájába rekesztett és elkülönzött hitet személyesíti a Mikádó alakjában. Igenis nem tartja ezt szorosabban fogva palotai étiquetteje, mint a hitet tartják a felekezeti dogmák és én arra az óhajtássá vált gondolatra jöttem, vajon nem lehetne-é, ha bárcsak elméletileg, az ő fényes szolgaságából kiszabadítani őtet? És nemcsak meggondoltam, hanem ezennel meg is kísértem.

Minthogy a hasonlatok gyakran szülnek nem önkényes és önkényes félreértéseket szokott következményeikkel együtt, minek fényes példái a természeti processusok allegóriáin épült vallásformák, ki kell mindenek előtt jelentenem, hogy Mikádó-féle hasonlatom csupán csak a helyzet azonosságáig terjed és ez kettős kötelességemmel teszi kimagyaráznom, mit értek a hit nevezete alatt.

Az alapeszme képét különböző alaku szavak viselik, u. m.: hit, hiszem, hívés, hitel. Mindnyájan a „hisz” gyök származékai s köztök a hívés, mely a köznyelvben legkevésbé használatos, legáltalánosban fejezi ki az eszmét, a többiek pedig különbözőféle alkalmazásában. Lássuk hát, mi a hívés?

Hogy még csak ne is láttassam reáfogni valamit, philosophiai — tudtomra legújabb — szótárból¹⁾, idézem a fogalomnak, illetőleg a szónak értelmezését. „A *hívés* alanyiasan érvényes alapokokra támaszkodó meggyőződés, mely ennél fogva közép helyet foglal a vélemény és tudás között; amaz t. i. történetes, nem követelő nézet, ez pedig alanyiasan és tárgyiiasan megalapított ismeret, holott a hívés csak tisztán személyes bizonyosságot nyújt, a mely az alany (a hívő) előtt lebegő tekintélyekre (szülőire, tanítóira, a hagyományra, írásokra), vagy még az ő saját tapasztalataira is támaszkodik. A vélemény bizonyosságát kérdésesnek (problematicus), a tudását szorosan következtettnék (apodicticus), a hitét állítónak (assertorius) nevezik”.

Ha az újabb és legújabb philosophiai irodalmat összekurkásszuk is, az idézettnél se többet se jobbat nem lelünk. Sehol se tudnak kibontakozni ebből a háromságból (trias:) „vélemény — hívés — tudás”, a mi nekem arra szolgál biznysugul, hogy a philosophiai módszer főeszköze, t. i. az elemzés kérdésében mai nap Socrates, Plato, Aristoteles kora óta nemcsak nem haladtunk, hanem még hátrább állunk, mint a meddig ők jutottak volt. Kirchnertől még azt sem tudjuk meg, melyik rovatába tartozik a hívés a fogalmaknak. Másfelől, úgy látszik, ő nem tudja, hogy a nevezett három szó nem fér egy kalap alá. Nem biz’ a, mert a hívés és a tudás lelki állapotok;

¹⁾ Kirchner' s Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffen. Heidelberg 1886.

a vélemény pedig szóbeli nyilatkozat, mely csak szerénységből van abba az alakba öltöztetve. Az ember magában sohasem vél, hanem tud, vagy nem tud, hiszen, vagy nem hiszen, a kétféle ellentét mindenike közt pedig nem a vélekedés, hanem a kételkedés, a bizonytalanság lelki állapota foglal helyet. A tudás és hívés közt nincs átmenet, nem is váltják fel egymást okvetetlenül: hanem az a viszony van köztük, hogy a hol a tudás megszűnik, ott kezdődik, de éles határvonallal választva, a hívés. Ezt mondja igazában ki amaz elhírhedt nyilatkozat: *Credo quia absurdum est.* (Ezzel a mondattal rendesen Tertullianusra hivatkoznak, de nem egészen pontosan. Az idevágó hely nála ez: „*Et mortuus est Dei filius; prorsus credibile est, quia ineptum est . . .*”) Nem azt kell névtalan érteni rajta, hogy azért hiszen, mivel képtelen, hanem hogy: a mi képtelen, azt tudni nem, de hinni lehet, vagy rövidebben mondva: „Hinnem kell, mivel nem tudhatom.”

De a fogalomban megkülönböztetett két állapot nincs az életben elkülönítve. A tudásnak igen gyakran pótléka a hívés; a hívést megerősíti a tudás. A tudást szintoly gyakran kíséri a hívés, mint az önhittség s a mit erősen hiszek, úgy jó nekem, mintha tudnám. Mindezekre majd példák fognak bővebb világot vetni. Most, miután méltán feltehetem, hogy minden ember tudja, mi az a hívés, és reménylem, hogy fogalmát néhány jellemvonással határozottabbá tettem, következik az a kérdés: valóban lefoglalta-e magának a vallás és hívés?

Ime, a Fétis-imádó egy természeti test töredékének, egy otromba mesterség csinálmányának, magával jötehetetlen tömegnek oly erőt tulajdonít, mely őt gazdagsággal, egészséggel áldhatja, veszélyből mentheti, nyomorral, halállal sújthatja. Van-e ebben árnyéka is a tudásnak? A Fétisista vallása egész teljességében hívés.

A mythologiában a természeti erők személyesülnek és allegoriáikban a valóságnak u. m. az erőknék és működéseiknek megfelelő tulajdonságokat és jellemvonásokat lelünk, úgy hogy a tudásnak kissébb-nagyobb mértékét az illető vallás hiveitől eltagadni nem lehet. Továbbat egy mennydörgő Jupiter, egy világító Apolló, egy tengereket felzavaró Boreas képzeleteinek is van költői igazságuk, s a képzelés is neme a tudásnak. De hogy nap is legyen, szekerező Apolló is egyszerre és a kettő egy legyen, azt már csak hinni lehet, még pedig oly hívéssel, melynek a „*credo quia absurdum est*” a típusa.⁴⁾

⁴⁾ Valamint nekem, úgy másnak is alaki eszmetársulatnál fogva eszébe juthat a Ján. Ev. I. 1.

Lássuk a keresztény vallást.

Itt megint jónak látom, ha csak az első ízben érintett okból is, idegen tollal⁵⁾ iratni le felfogásomat. „A legközelebbi mód, melylyel a vallásos hívés kidomborodik, a kijelentésnek, mint isteni közvetlen s ennél fogva csálhatatlan tanitmánynak a hívése. Ebben az alakjára nézve általában természetfeletti kijelentés hívésben azonban egy elméleti és egy alkalmazott mozzanatot különböztetni meg: egy vallásos igazság elismerését és az elmének teljes bizodalmon nyugvó bizonyosságát. Az igazi vallásos mozzanat csak az utóbbi, de a mely az ő történelmi határozottságát mindig történelmi közösségben, társaságban vagy pajtasságban és igazaknak tartott, történelmi tényeknél fogva kapja. A két mozzanat, u. m. a kijelentés igaznak tartása és a hirdetett tanok igazságáról való meggyőződés összefoly a keresztény hívés fogalmában, és nevével egyszerre mind a két értelemben élnek a keresztény egyház legrégiebb korában. Midőn aztán a gnosticusok a történelmi hagyománynak philosophiai mélyebb értelmére akartak jutni, sőt követelték is, hogy jutottak, vitatkozás keletkezett az egyház keblében, a hívésnek a tudáshoz való viszonya felett. A philosophiai miveltségű atyák (patres), köztük különösen az alexandrinusok: Clemens és Origenes, az utóbbit tarlották magasabb fokunak, holott mások, mint Irenaeus és Tertullianus az egyházi hagyomány sértetlenségét törekedtek teljesen biztosítani. Azóta hovatovább közönségesebbé vált az a felfogás, hogy a keresztény hívés főképp, vagy éppen kirekesztőleg történelmi hívés, u. m. az egyházi tannal tartás és tekintélyének hódolás. Hiszen ki merte mondani már Augustinus, hogy ő magát az evangeliumot sem hinné, ha az egyház tekintélye nem birná reá. Augustinus állitmányai: *fides praecedit intellectum*; (a hívés megelőzi az értelmet, azaz: elébb való az értelemnél) és *credo ut intelligam* (előbb hiszem s azután végire járok) szótiben érvényesek voltak a középkori theologiában. Abälard ugyan támasztott némi kétséget iránta; de az csak arra való volt, hogy igazolja utólagos, tudományos fürkészéssel az egyház tekintélyét. Hasonló irányban működtek a Scholasticusok is, úgy hogy a vallásos hívés a kath. középkorban az egyházi tekintély szárnya alatt pihent s kötője oly féltékenyen őrizte, hogy az Abälard-féle jóakaratu törekvést is héjjának nézte, és csak úgy érezte magát biztosnak, ha megtiltatik minden vizsgálódás a dogma igazsága felől“.

⁵⁾ Brockhaus Convers. lexicon. Glaube cikk.

Kell-e világosabb bizonyosság, mint ezek a tények hogy a r. kath. anyaszentegyház csakugyan fogva tartotta és tartja a hívést. Még pedig annyira elkölönítve, hogy természetes szövetségesét, a tudást sem tűri meg mellette. Tisztességgel, dicsőséggel, hatalommal ellátta, tömlöczöt, kinszert, karót, kardot, máglyát adott rendelkezésére; nevét, a nyelvek szerint változtatva, mint: fides, foi, faith, hit stb., a vallásnak tökélyes synonymájává tette; de biz' a mind-ezen „boldogság“ mellett mégis csak fogoly s arany lánczai tündöklése aligha bírja pótolni szabadsága veszét.

A XVI. százbeli reformatio nem változtatott a dolog állapotán. Az anyaszentegyházról áttétetett a tekintély a Szentírásra: ennyiből áll az egész! De keletkezett ám mellette a Liber „de tribus impostoribus“, keletkeztek majd a „freethinkerek“ és „encyclopaedisták“ hadai és utoljára Némethonban az „észszerű theologia“, mely Semlerrel (1767—1786.) kezdődött és Strausszal (1864—1872.) végződött. Ezek az igaz, hogy mindnyájan kiszabadításán dolgoztak a hitnek, de oly mostohán és szerencsétlenül, hogy nem rajtok mult, ha lelkét ki nem adta.

Nem kísérem tovább a „hivés“ sorsát a keresztény vallás történelmében, mert eléggé kimutatottnak vélem, hogy legyen hit vagy hivés, a keresztény vallásban erősebb kötelekekkel: dogmával, tekintélylyel volt és részint van megnyűgözve, mint a Mikádó az udvari etikettejével. És dicsérnem kell az egyház eszét, hogy oly gondosan őrzi a hitet, mivel mindenhatóságát, akár csalóka fény, akár igazi bűverő legyen, csakis azzal gédelgeti. Én azonban erre nem hajtván, megkísértem, nem lehetne-e az imént emlegetett kötelekekben tágitni, hogy a hit szabadabban lélegzelhessen. E végett egy kis hadjáratot kell inditnom, mely ámbár csak vélemények és állítások küzdelmében áll, de szent érdekek körül forogván, nem csekély figyelmet igényel. A hadjáratok kimenetele bizonytalan. Ha azonban valamelyik fél elárulja haditerveit, oszlatja vele a jövődő homályát az igaz, de úgy, hogy ellenfelére süssön a szerencse napja. Én mégis annyira bizom ügyem igazságában, hogy küzdelmem tervétíme köz-tudomásra adom. Könnyitse megértését a következő adoma.

Azt beszéli Börne párisi leveleiben, hogy egy jószívű uriasszony erősen el levén keseredve bizonyos szerencsétlen eseményen, a melyet jóváteenni vagy csak azokon, a kiket ért, segitni nincs hatalmában, ő az asszonyságot azzal vigasztalta meg, hogy hiszen olyas valami éppen nem ritka eset, sőt ritkaság az a nap, a melyen Párisban vagy Franciaországban hasonló ne történék.

Nekem szándékom kimutatni, hogy a hit, nem a vallásformák, különösen a kereszténység melegházában őrzött, gondozott és ápoltt drága növény, hanem az egész földön elterjedt, nem egyszer ártalmas, de általában a természet rendje fentartására szükséges burján, melyre — különféle nevei alatt — az életnek minden viszonyaiban rábukkanunk. Igaz, hogy nem mindig ismerünk, legtöbbször nem is ügyelünk rá s azért szükségesnek tartom reáfordítani a figyelmet.

Tudjuk és milliók tudják, hogy London városa létezik.

De vajon tudjuk és tudják-e igazán, azaz, a szó teljes értelmében? Ennek a jelentését kell hát szorosan megállítanunk, mielőtt a kérdésre felelhetnénk. Megkísértem elmondani s felkérem t. hallgatóm mindenikét, hogy mondandóimat magukban ismételve vessenek számot magukkal, hogy igenlik-e teljes meggyőződésből. Nó hát; tudom, hogy vagyok, képelek, okoskodom és akarok; tudom a nézet- és gondolatformákat (űr, idő, ok); tudom (megjegyezve, hogy az emlékezés is tudás) jelen és volt érzelmeimet, (fájdalmat, éhséget stb); tudom azt, a mit öt érzékemmel felfogtam és fogok és végre tudom azt, a mit mindezekből szorosan és kifogástalanul következtetek. Ezekkel körül van határozva a tudás fogalma, s a mi körén kívül esik, az már csak hívés lehet. Jelesen tehát az, a mit csak beszéd következtében képzelünk, vagy gondolunk, akármily élenken gondoljuk, vagy képzeljük, nem tudás, hanem hívés. Vannak mind a kettőnek számtalan fokozatai, de mindezekben mindenikük saját mi voltában ugyanaz. Aztán azt se feledjük el, hogy legfelsőbb fokozatainkban mindkettőjük eredménye a meggyőződés. Megjegyzem közbetve, hogy én értelmezéseimet, mint vehették észre egészükben, s részeikben, az élet köznyelvén adtam elé s azt tartom, jobban, biztosabban is teszem, semmint ha az iskolai philosophia körmönfont és a közéletbeli és romlatlan nyelvü kifejezéseinél határozatlanabb műszavaival éltem volna. Jelesen kerültem és kerülöm a Kirchnertől kölcsönzött értelmezésben is előforduló Subjekt és Objekt (alany és tárgy) szavakat, melyekkel az újabb kor philosophiája örökösen nebeleg, úgy, hogy náluk nélkül egy lépést sem bir haladni és a melyeken annyit faricskál és faricskált, hogy már voltaképpen meg sem különböztethetni; mert ott van az a szörnyeteg Subjekt-Objekt, a mi olyforma képtelenség, mint vizolaj, vagy az alchymisták hidegtüze és szárazvize. Az idézett értelmezést követő igazításomban kimutattam, hogy a jelen esetben legalább nincs szükségünk reájuk. De haladjunk tovább. — Oly példát, a milyent Londonról hozék fel, számtalant gondolhat sőt tapasztal akárhányat minden istenadta nap

akárki. Ez okból még csak egy fontos eljárást említek meg az életből, t. i. a törvénykezést. Az ebben cselekvőleg vagy szenvedőleg résztvevő személyek közül, az elkövetőnek és szemtanúnak van és a vádlónak lehet tudása a tényről, holott a bírácoknak és esküdteknek csak hívésük van és lehet. Annyira igaz az, hogyha egy bírónak tudása van a tényről, s elkövetőjéről, jó lelkiismerettel nem maradhat meg birói székében. Csak tanutól kérdik, hogy „tudja-e“, az esküdteket arra szöllibtják fel, hogy okiratok, tanuk, felelgetések kihallgatása után jó hiszeműleg mondják ki verdictjüket, mely után éppen oly jóhiszemben keletkezik a bírák döntvénye. Ennélfogva bébizonyítottnak vélem, hogy hát a hívés a közélet minden viszonyaiban résztveszen.

„Igen, de itt most a „hit“-ről és nem „hivés“-ről van szó“, vetik ellenem. Érintém már feljebb ezt a névkülönbséget s most tovább fejtem azzal, hogy nem egy dolognak levén két neve, máskor meg két dolognak egy neve, szóról dologra következtetni tüzetes vizsgálás és elemzés nélkül nem lehet. Ha lehetne, arra hivatkoznám, hogy a görög πίστις, a latin fides, a német Glaube, a francia croyance, mind a „hivés“-t, mind a „hit“-et jelölik; de most az elemzést hívom segítségül, mely szerint a hit a kijelentésen épül és így, mint akármely más hívés, más beszédére támaszkodik. Másfelől pedig a tudás jellemzéséből egy vonást sem lelünk benne. Hogy pedig jóllehet feleslegesen, egy idevágó példát hozzak fel: a kereskedelmi világban keletkezett „hitel“ köztudatosan hívést jelöl, mint európai neve: credit is bizonyítja, és így hit, hitel, hívés synonymák és csak alkalmazásukban különböznek. Nem áll ellent ennek a Széchenyi megkülönböztetése (Hitel 186 lap.) „a keresztény vallásban s így mennyei dolgokban a határtalan bizodalom, társasági összeköttetésben ellenben a legnagyobb óvakodás, a mi himezés nélkül . . . nem egyéb, mint „bizodalmatlanság — kirekesztőleg az igazi alap“. És továbbat (u. o. 187. l.) „én részemről, ha pénzem lesz valaha kölcsönzésre, nem azt fogom tekinteni adósomban, az erénynek mily magasságán áll s hihetőleg a menyország hányadik grádicsán fog örökön-örökké vigadni, hanem micsoda hypothékát adhat nekem“. Dicséletes (plausibilis) biz' e, mint Jósika M. mondaná, csak hogy nem állja ki a tűzpróbát: az elemzést. Ime, mellőzve azt, hogy Sz. nem magyarázza meg, miképp és minélfogva származott hát a credit a credo-ból, csak egy alkalmazott példát veszek fel. Egy vidéki kereskedő elmegy Bécsbe egy gyároshoz, portékát vesz tőle, de nem fizeti ki, hanem váltót ad a gyárosnak. Ez hát annyi, mintha ez

bizonyos összeg pénzt kölcsönzött volna a kalmárnak és egyedüli hypothéka az elvitt portéka. De vajjon biztos-e? A világért sem, mert a kalmár a portékát aprajában el kell hogy adja s a békapott pénzből vagy kifizeti az árát, vagy elkölti egyébre a nyereséggel együtt. A gyáros, mikor a váltóval megelégszik, az elsőbb alternatívát hiszi és e szerint a kalmárnak becsületességében vagy okosságában, hogy hitelét fentartani kívánja, bízik. Ámde egy másik „óvatosabb“ gyáros nem elégszik meg sem az elenyészhető hypothékával, sem a kalmár fogadta váltóval, hanem kezeset követel s azt szabja feltételül, hogy legalább két „hiteles“ aláírással legyen megerősítve. És mit tesz ez egyebet, mint azt, hogy a gyáros a hívést a kalmárról a kezesekre ruházza át. És még teljesebb hívést, mert a kezesek nem kötnek le semmi specialis hypothékát, hanem csak nevökkel s ahhoz csatlakozó vagyonuk s addig ismert pontosságuk hitelével állanak jót. Bizonyosság pedig így sincs, mert a váltó lejáratára előtt mind a kettő megbukhatik. Ezek nem ideális példák, hanem gyakran történő esetek és czáfolhatatlanul bizonyítják, hogy az iparos és kereskedő világ a legfeszítettebb „óvakodás“-sal sem nélkülözheti a hívés elemét. A hitel igazi alapja tehát éppen úgy, mint a hité, a bizodalom nem a „bizalmatlanság.“

Az élet széles teréről vonuljunk be a tudomány szűkebb vidékére, s megfogjuk látni, hogy itt is helyet foglal hatalmasan a hívés. Vegyük karonként.

Első a theologia. Említém már feljebb, hogy Abälard s a scholastikusok a vallás igazságait és az egyház döntvényeit a tudás mezébe törekedtek öltöztetni.

Igen, de a tudáson kívül csak hívés van s csak ennek mint meglevőnek a rovására érvényesíthették törekvéseiket azok a theológusok. Egyenesebben támadta meg a hívést a XVIII. és XIX. százbeli protestans theologia, melynek eljárását részleteznem, vagy tovább jellemezni szükségtelen. Második a jogi kar. Ezzel röviden végezhethünk. Csak azt kérdelem, van-e a Corpus Jurisben oly állitmány, mely tekintélyen ne alapulna s támaszai idézetek ne volnának. A feleletet s következtetést másokra hagyom s átmegek

Az orvostani karhoz, még pedig megvallom, egy kissé tartózkodva. Mert a közönséget szorosabb kötelekek fűzik az orvoshoz, mint a paphoz s az előbbi igen könnyen sérelmet, tekintély, bizalom csökkentését sejtethné abban, a mit mondani akarok, azt t. i. hogy az orvosi praxisban ha nem sűrűbb, de egyiket a másikba vetve legalább is oly sűrű szerepet játszik a hívés, mint a tudás.

Lám az asztalos tudván tudja, hogy azok a darabok, melyekre deszkáját fűrészeli, pontosan beleillenek a készitendő butorba. De vajjon a sebész nemegy műtét alkalmával tudja-e, hogy jóra vagy rosszra fordul-e vele a patiens állapota?

Aligha! De végre hajtja munkáját jó hiszemben.

Az orvoslás legbizonyosabb ágából, a sebészetből vevém szándékosan példámát, mely jobban kidomborítja a belorvoslás még szorosabb kapcsolatát a hívéssel. „Mit? hát nem tudás az — szól fel a belorvos, — midőn én a symptomákat combinálva a nyavalya ismeretére jutok s ellenszereit megrendelem?” Nem biz az, engedelmével az orvos urnak. Tudás az, mikor az orvostanhallgató a klinikán egy beteg ágyánál az illető symptomákat tapasztalja és az indicált orvosságot neki beadván, sokszor előre is megmondható hatását szemével látja. Tudást szül továbbat, ha több ily fajtájú betegek ágyait meglátogatván, az egyező symptomákat s az orvosszer azonos hatásait számba veszi. De midőn kilép az életbe s egy keze alá vett betegen ugyanazon symptomákat látja és abból a nyavalya nemére s kellő szerre következtet, következtetése csak hívés szüleménye.

Mert, valamint Leibnitz szerint két, tökélyesen egyenlő lapu, úgy két, tökélyesen egyenlő betegség sem létezik. Az azonos symptomákhoz járulhatott egy észrevétetlen, vagy kimaradhatott egy csekélynek vélt eset és akármelyik megváltoztathatja a nyavalya természetét s hatástalanná teheti a rendelt szert, holott az orvos nem úgy hitte!

Különös példakul említhetem, hogy Hippokrates hitte a „humores peccantes“-t, dr. Brown és iskolája a stheniát és astheniát, az egész orvosvilág az érvágás és pióczázás nélkülözhetetlenségét, dr. Jenner a tehén himlő, valamint Pasteur hiszi ma a veszettség beoltásának óvó- és mentő hatását. Továbbá dr. Sauer hitte hogy a kékkő (sulphas cupri) biztos ellenszere a tüdőgyuladásnak, nemkülönben Priessnitz, hogy a víz minden nyavalyának. Helye van hát biz az orvosi praxisban a hívésnek s az nem az orvos hibája, hanem a természet rendelése; de nem is veszélyezteteti sem a tekintélyt, sem a bizodalmat. A meggyőződés két eleme a tudás és a hívés közt, általán véve, nincs antagonismus; együtt kiegészítik, legalább segítik egymást, hanem körülmények s alkalmazás igenis ellenségekké tehetik. A mi magát az orvostudományt illeti, csak történelmét kell olvasnunk, hogy lássuk, mily kevés benne a tudás és mekkora helyet foglal a hívés, még pedig nem ritkán a tegnapival

ellenkező mai. Szolgálhatnék példával eléggel, ha időm és helyem volna hozzá. De sietnem kell, most egy nagy — és ne vegyék rossz neven — gyülevész tömeg áll előttem, melynek philosophiai kar a neve és a melyet tagokra kell szaggatnunk, hogy bírassunk vele. Legyen első a philosophia, hol ismét meg kell különböztetnünk magát a philosophiát és a philosophusokat s ezek közt az iskolák fejeit és tanítványait, vagy követőiket, az -anus-okat, -icusokat és -istákat. Az utóbbi csoport jelszava az $\alpha\upsilon\tau\omicron\varsigma\ \epsilon\pi\alpha$ (a mester mondta) lévén, azt gondolom, besorolhatjuk őket tömegesen, részletezés nélkül a hívés rabszolgái közé. De magok a mester philosophusok sem voltak mentve tőle. Midőn Thales azt állította, hogy minden csak víz, Heraclitus a nyugalmat, az eláta a mozgást tagadta; a Plato születés előtt kóborgó ideái, Descartes automaticus állata és üranyaga, Kant categorischer Imperativja, Schopenhauer pessimismusa mindnyájan hívés és nem tudás tárgyai. És hogy mily bonyolodott vegyületei a kettőnek alkotják a philosophiai rendszerek mindnyáját, azt még csak vázlatban is rajzolni, nem értekezést, hanem könyvet igényelne. Vegyünk hát mást elé.

Quid prius dicam solitis (matheseos) laudibus? Nő, hiszen abban nem fogok hívést lelteni, gondolják. Pedig rosszszul; mert ha édes keveset is, csak lelek. Az algebrában azt, hogy egyenleteket a 4-dik fokon túl nem lehet általánosan megfejteni a jelen száz 2. tizedéig csak hitték, míg Abel a hívést tudássá nem változtatta; holott az Euklides XI. axiomáját mind e mai napig hiszszük, sőt azt is, hogy ebbeli hitünk sohasem fog tudássá változni. A differentiale-t de mi szükség többre, midőn célom csak azt megmutatni, hogy a hívés per medios ire satellites et perrumpere amat saxa potentius ictu fulmineo. És ha az egy oly szilárd alapon álló deductiv tudománynyal történik, minő a mathesis, miképp állhatnának ellene azok, melyeknek a mathesistól és philosophiától kölcsönzött fegyvereken kívül csak az inductio szolgál erődítményül. Nem is vesződöm azzal, hogy az ide tartozó tudományágakban külön-külön nyomozzam a hívést, midőn általában az inductiói eljárásnak ez adja meg a végleg bizonyító erőt. A tudás benne csak addig tart, míg az adatokat észleljük s összehasonlítjuk, de itt aztán meg is szűnik s mint annak a rendi, a hívés kezdődik. 999 testet megvizsgállok, s mindenikben A és B tulajdonságot C minőséggel kapcsolva lelem, ez a tapasztalatom: tudás. De hogyha az 1000-dik testen ott látom az A és B-t, csak hiszem, de nem tudom, hogy meg fogom-e C-t is lelteni rajta. Ne

csodálkozzanak hát t. h., ha azt mondom, hogy a Newton hires attraktióját szintugy hisszük, — (még azt is hozzátehetnők, hogy „quia absurdum est“) — mint hitte Cartesius az örvényeit, a világosság hullámváz elméletét, úgy, mint Newton hitte a kiszivárgását (emanatio) és hogy Humboldt Sándor nem a tudományt akarta bántani, mikor az aethert mythusnak állította, hanem csak azokon sajnálkozott, kik létezését hiszik. Pedig biz' ezt hiszi a physikusok leges-legnagyobb része, valamint mindnyájok az erők parallelepipedumát és a villam fluidumát, mint a kémikus az atomokat és symmetriás rendezkedéseket; a geologus a centralis tüzet, a zoologus és botanicus — ámbár ingatott hittel — a fajok állandóságát; a physiologus az életerő létét vagy nem létét és az öntudat gépies származását.

Még van egy hátra: a történelem. Itt az az eset, a mit feljebb a törvénykezésnél említettem, t. i. hogy az eseményeket tudni csupán cselekvők és a szemtanuk tudhatják. Rajtuk kívül az egész emberiség csak — röviden mondva — hallomásból értesülhet felőlük. Világos hát, hogy a hívés a történelemnek parányi részecskék hiányával egész terét elfoglalja.

Ily szélesen el van terjedve, ily mélyen el van vegyülve életben és tudományban a hívés és osztogatja bennük jótéteményeit. Igenis, jótéteményeit és áldásait, mert tudásunk korlátolt voltát tekintve, hívés nélkül — gondolják el csak t. h. — mily tehetetlen volna az élet, mily árva a tudomány! Ha halvány rajzaim s bágyadt érvelésem annak a gondolatnak szülemelését bábáskodhatták, hadd segítsék létre azt is, hogy a vallások, vagy mondjuk általában a vallás nem dicsekedhetik a hitnek kirekesztő birtokával, sőt még tulnyomóval sem; hogy nem nélkülözhetlenebb nála, mint az élet más viszonyainál és bármily nagy — megbecsülhetetlen szolgálatot tesz neki, de nem tesz nagyobbakat sem sűrűbben, mint az emberi élet egész folyamának minden elágazásaiban.

Végelemzésben hát én a Mikádómat fényes szolgaságából kiementtettem. És még két fontos következtetést húzhatni eléadásomból egyet általánost és egyet az új vallásról szóló korábbi közleményemre vonatkozót. Az első az, hogy a hívés minden hasznossága s jótékonyága mellett olykor kárt is tehet; mert bizony az édesség mellett ott a keserűség is és minden emberi és világi jó rosszal is van vegyítve. Az atyai kormány despotismussá, a szabad alkotmány fejtelenséggé „bellum omnium contra omnes“-sé fajulhat.

Jelesen ott van a hitnek egy undorító daganata: a fanatizmus és fattyuhajtása: a babona. De ezeken nincs miért mód nélkül elszörnyűködni. Amaz eléállhat, nemcsak a hit uradalmában, hanem más magában közönyösnek látszó dolgokban is. De minden esetben természete szerint ideiglenes, tartótlan és szórványos. Fellépte épp oly meggátolhatatlan, elenyészte oly megfoghatatlan, mint a choleraé, vagy diphtheritisé. Vannak dolgok, melyekkel a pessimizmus is kéntelen kibékülni.

Ellenben a babona örökös és kiirthatatlan, s a miveltség nem csálthatatlan ellenszere. Ismertem én egyébaránt világos eszű embert, a ki a bodza-vágás hathatóságát hitte és Párisban a diligence-ok korában az előjegyzettek száma pénteken = 0 volt. Lichtenberg a physica egyetemi tanára égi háboru közeledtével a pinczébe bujt és dunyhákkal rakatta be magát. A spiritisták hada a társadalom tejfölebből áll és szaporodik nagyobbára.

Számosan vannak, a kik ha olvassák a lapokban, hogy itt s itt egy menykő sujtotta házat égni hagytak, mivel nem volt elég tejök eloltására, vagy éppen valami nagy csapás idején egy holt testet kiástak s karóval átdöfték, elszörnyűkedve kiáltanak fel: „népnevelés, mikor jön el a te országod?"; mintha bizony a természettan iskolai oktatása az életben száz likacsán beszűrődő babona irtására fogatos szer volna. Némethon és Helvétia nem tartozott a miveletlen országok közé a XVIII. százban. De amott 1756-ban, itt pedig 1782-ben végezték ki és 1729-ben égettek meg boszorkánysággal vádolt személyeket és a bűnvádi eljárások törvénykönyveiben még jó ideig megmaradtak az illető §-ok; holott sokkal sötétebb, vagy olyannak hitt korban ki vala mondva Kálmán királyunk nevében, hogy: „de strigis, quia non sunt, nulla questio fiat“; vagdaljuk le, a hol mód van benne, alkalom szerint a fattyu-hajtásokat, terjesszük általában a józan felvilágosodást és különösen a humanitást a népnek minden rétegében s a többit bizzuk az időre és az isteni gondviselésre.

Szabadjon már most magam ügyéről is szólani valamit. „A jövő vallása“-ról szóló előbbi előadásomban felsorolván, a vallásból ki nem tisztítandó jellemvonásokat, nem tartottam megemlítendőnek mellettök a hitet is. Most, miután a hit = hívés mindenütt jelenvalóságát és nélkülözhetetlenségét törekedtem kimutatni, átlátják t. h., hogy nem volt szükség óvakodásra inteni a vallás-tisztítókat, hogy ne hengergessenek sysiphusi követ és ne igyekezzenek kiirtani az

emberi életből és természetből olyant, a mi kiirthatatlan. Végre, mivel a D. F. egylet nem kirekesztőleg ugyan, de kiválóan (specialiter) unitarius egylet, megemlíthetem, hogy az elmondottak ellenére emelhető és valóban emelt vád, mintha vallásunk alkatában a hit hiányoznék, nélkülözhető s felesleges volna, csak tudatlanság vagy éppen rosszakarát szüleménye lehet.

DR. BRASSAI SÁMUEL.

A DÁVID FERENCZ EGYLET KIADVÁNYAI.

— VI. szám. 1887. —

FELOLVASÁSOK.

1-SŐ KÖTET, 4—5-IK FÜZET.

A VALLÁSTANÍTÁS REFORMJA

A NÉP- ÉS VASÁRNAPI ISKOLÁKBAN.

◇ KÉT ÉRTEKEZÉS. ◇

ÍRTÁK:

Kelemen Albert és Ürmösi Kálmán.

(Különlenyomat a Keresztény Magvető XXVI. évfolyamából.)

≡ Bolti ára 20 kr. — Az egyesület tagjainak 10 kr. ≡

KOLOZSVÁRTT,

NYOMATOTT AJTAI K. ALBERT (MAGYAR POLGÁR) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

1887.

I.

A NÉPISKOLAI VALLÁSTANÍTÁS

JELEK ÁLLÁSA ÉS CZÉLSZERŰ REFORMJA.¹⁾

Jézus volt a nép legkitünőbb vallástanítója. Ő nemcsak a legtisztább hitet és erkölcsiséget hirdette, hanem közlésük leghelyesebb módját is tökéletesen eltalálta. Nem állított fel tanállitmányokat, (dogmákat), nem bocsátkozott tudós fejtegetésekbe és bizonyítgatásokba, hanem szólott egyszerűen a nép felfogásához mértén és szív szerint, hogy magát megértesse, s megfelelő érzelmeket keltsen, hogy a szemlélt és ismert dolgokról istentudatra s tapasztalati tények által nemes érzelmekre, szeretetre és erkölcsiségre vezéreljen. Mily felségesek, gyönyörűek és közvetlenül hatók beszédei, beszélgetései, példázatai, közmondásai! Soha sem tévesztik el az érzelmre és az értelemre hatásait. A gyengébbeknek édes tejet, az erősebbeknek keményebb eledelt nyújt; s hogy semmiben sem hagyja homályban tanítványait, sőt, hogy alkalma legyen a dolgok mélyére vezetni, gyakran intézi hozzájuk e kérdést: Értitek-e mindezeket? Majd szemléltetés által vezet a legfelségesebb igazságra: „Tekintsetek az égi madarakra, mert azok nem vetnek, sem aratnak, sem a csürbe nem takarnak; mindazáltal mennyei atyátok eltartja azokat. Vegyétek eszetekbe a mezei liliomokat, mi módon nevednek; ha az Isten a mezőnek fűvét így ruházza, nemde nem sokkal inkább-e titeket (Máté VI. 26—20)?“ Jézus, valamint önmaga, a hagyomány mellett a külvilág és saját benseje szemlélete által jutott el Isten ismeretére s más vallási igazságokra, úgy tanítványait is ezen az úton vezérelte azokra. Legfőbb szemléleti tárgyul önmagát, egész életét állítja eléjük, mondván: „A mint én cselekedtem, ti is úgy cselekedjétek. Gondjába vette a kis gyermekeket, mint a kik legalkalmasabbak a vallásosság elfogadására: „Engedjétek, hogy jöjjenek hozzám a kis gyermekek, mert ilyeneké a mennyeknek országa. (Márk. X. 14.)“ S végül tanítványait is azért küldé ki, hogy „tanítsanak minden népeket. (Máté XXVIII. 19.)“

Jézus apostolai híven követték a mester példáját, és utasítá-

¹⁾ Felolvasatott a Dávid F.-egylet közgyűlésén, 1886. aug. 28-án, Kolozsvárt.

sait. Midőn a kef. vallást terjesztették a zsidók és pogányok között, ezt rendesen tanítással kapcsolták össze s az ismertről haladtak az ismeretlenre. Meglepő példája ennek az, midőn Pál az athénei főtörvényszék előtt hirdeti azt az Istent, a ki oltárjok felirata szerint „az ismeretlen Isten;” és hirdeti Istennek az emberben munkás erejét, a ki által élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen — így szól — a ti prófétáitok közül is mondták némelyek: „mert az ő nemzedékei vagyunk” (Csel. XVII. 23. 28.) Ugyancsak Pál szerint az ember szemlélődés által juthat Isten ismeretére: „mert a mi az Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és egyéb isteni tulajdonságai, a világ alkotása óta az ő műveiből megértetvén, megláttatnak. (Róm. I. 20.)” S hogy az apostolok az emberi józan értelemnek is megadták a maga jogát, több példa igazolja, nevezetesen az, midőn látja Filep, hogy a szerencsen királyné komornyikja olvassa Esaiást, ezt kérdi tőle: Érted e a mit olvassz (Csel. VIII. 30)? A felnőttek oktatásán kívül az apostolok, a gyermekekre is kiterjesztették figyelmüket. Azonban ők, a kik a körülményekhez képest inkább a felnőttekkel voltak elfoglalva, a gyermekek vallásos oktatását és nevelését a szülőkre bízák, s intették a szülőket: „Ne ingereljétek gyermekeiteket haragra, hanem neveljétek tudományban és az Ur beszédének intésében;” s viszont intették a gyermekeket: „engedelmese legyetek az Urban szüleiteknek (Ef. VI. 1—4).” Így még sokáig az ős keresztény egyházban a gyermekek tanítása a szülei ház befolyása alatt hagyatott. A keresztény érzületű anyák nevelése nagy befolyásu lett annyira, hogy a legnagyobb egyházi tanítók nagyságukat anyjaiknak köszönhették.

A apostolok ideje után következő százakban a vallástanítás a katechumenatus intézményében állott, mely szerint a felnőttekben a vallás iránt először érdekeltséget keltettek, hallgatónak befogadták, oktatták. Az oktatás tárgya a hit fogalma, lényege, az apostoli hitforma volt; a Miatyánkot csak a kereszteleés után mondhatták, mikor már a fiúsági jogot megnyerték. Innen származott aztán az apostoli hitformából, Miatyánkból, tizparancsolatból s ezek magyarázatjából álló kérdésekben és feleletekben tárgyalt katechismusi vallástanítás, mely a középkoron keresztül a legújabb korig a népiskolákban is fentartotta magát. Még volt értelme az ős keresztény korban a hittételek s egyházi formulák tanításának a népnél, mert akkor a felnőtteket részesítették benne; de mivel a 8. és 9. százban a kisdetek kereszteleése közönségessé lett, ettől kezdve a gyermekek részesültek rendszeres vallásos oktatásban, még pedig az általuk ne-

hezen felfogható tantételekből álló katechismusi oktatásban. Ez az oka annak, hogy hosszú időn keresztül még a legjobb, legbuzgóbb törekvés sem tudott ezzel a módszerrel kellő eredményt vivni ki a gyermekek vallásos oktatásában, mert nem szült értelmes meggyőződésen alapuló hitet, nem bírta az életre kiható Krisztusi szeretet melegét oltani a szívekbe.

A gyermekbarátoknak jutott a múlt százban kiválólag az a szerencse, hogy egy új iránynak úttörői legyenek. Basedow rámutat a vallástanítás hiányaira, milyenek a „gépies értelem nélküli imádkozások, a gyermekeknek a vallástanulás miatti megfenyítése, bottal kényszerítés az ájtatoskodásra, a földi bajok és saját nyavalyásságunk felett való örökös jajgatások, a helyett, hogy a gyermeket a természet szép rendjére s az abban nyilatkozó isteni észre figyelmeztetnék; a korai tanulás ördögről, pokolról s általában oly dolgokról, melyeket nem értenek, a mi által aztán megszokják azt tekinteni szent félelemmel, a mit nem értenek.“ Salzman ismét magán tapasztalta az eddigi vallásos nevelés ferdeségét: „Tulajdonképp — úgy mond — abban az iskolában, a hol ő tanult, nem is tanítottak vallást, mert a káté s a szentírásbeli helyek magyarázat nélküli magoltatása nem vallástanítás.“

Luther Márton fellépése a katechismusi vallástanítás terén, a mennyiben ezt bibliai alapra fektette, sokat, kimondhatatlan sokat tett ugyan, de a vallástanítás természetes módszere, a legújabb kor érdeme.

A népiskolai vallástanítás korunkban jó irányban van és halad. Az európaszerte megindított általános népnevelés felébresztette a vallástanítás kérdését is mindenütt.

Angolországban, mely országra annyit hivatkozunk, mint a válásosság minta-hazájára, a népnevelést s ezzel a vallástanítást is az 1870-ik évi országos törvény rendezte. Mig meghagyta mindenik felekezetnek azt a jogát, hogy hiveinek a vallást saját hitelvei szerint tanítsa, meghatározta, hogy csak azok az iskolák birhatnak nyilvánossági jogot, melyekben felekezeti káté és vallásos formulák nem taníttatnak. De intézkedik arról, hogy mindenik iskolában tanítsa a rendes tanító a bibliai vallást, úgy, hogy az ilyen vallási órák a délelőtti, vagy délutáni tanórák elejére vagy végére essenek, hogy a vallási órák alatt bármily szüle gyermekeit otthon tarthassa, A szabadelvűeknek nagy küzdelmébe került e vivmány az angol egyház merev confessionalismusával szemben. E küzdelemben a szabadelvűség, a nyilvánosság elve győzött. „A nyilvánosság az erkölcsöknek

a világon a leghatályosabb ítélő-mestere — mondja Corne (olv. Corn.) — hatása jobb, mint az igazságszolgáltatásé, mert gyakran oly hibáknak veszi elejét, melyeket emez csak büntetni tud.“

Az angol-egyház hiva azt mondja, hogy az új népiskolai rendszernek legfőbb gyengéje az, hogy ellensége a vallásos szellemnek; ellenben a tisztán világi iskolázás hiva azt, hogy az új rendszer csak a régi felekezeti tanítás megörökítője. „A két fél közül egyiknek sincs igaza — írja Felméri (Isk. jelene Angl. I. 66. és 67. l.) — s az új rendszer védelméről azt mondja: „Angolországban, a hol a keresztény vallás és erkölcs tan a társadalmi etikának oly nevezetes része, az iskolában, e gyémánt kiadású társadalomban, a keresztény vallás kútforrásának — a bibliának — nem lehet hiányoznia. Az angol napi rendes teendőjét imádságon kezdi és biblia olvasáson végzi, s ha az iskola is úgy tesz, azzal csak azt mutatja, hogy a társadalmi életnek igazi képét viseli. Az egyház zokon veheti, hogy a vallást tanítás úgy a pitvarba, vagy a mellékszobába szorul, de hát az állam erre azt mondja, hogy ha már a munkás nép nagy része a társadalom eltévedt juha, úgy viselem gondját, a mint az én elveim dictálják. Elzárni senkit sem akarok a vallásos, erkölcsös nevelés áldásai elől, de a felekezetek száz színű csalhatatlanságával szemben; egyetlen gyakorlati concordatum a neutralitás terére való helyezkedés. Ma, midőn a nemzeti nevelés nagy műve van szőnyegen, szóba sem jöhet az egyház régi kiváltsága, mely a lelkiismereti jogok szilárd alapjai lerakása és terjesztése helyett a lelkiismeretet bilincsekbe verte.“

Igaz ugyan, hogy — Felméri szerint — „még Londonban is sok kívánni való van a szent történetek tanításában, és az iskolaszék egyik felügyelője 1879. évi jelentésére így szól: „Legközönségesebb hiánya a bibliás oktatásnak, hogy a gyermekek a tanteremben megszabott különböző helyeket és a bibliai kiváló egyénekre vonatkozó főbb tényeket betanulják és elmondják, de nem figyelnek a szók értelmére, vagy azokra az elvekre, melyeket a szent történetek ábrázolnak.“ Másfelől kitünteti Mayo Erzsébetnek 1844-ben kiadott s azóta több kiadást ért, a vallásoktatásra nagyon alkalmas vezérfonalát és minta-leczzetár-könyvet, s így ismerteti: „E mű a fokozatosság mintaképe. A gyermek zsendülő erejéhez alkalmazott leczzékkal kezdődik, s lépésenként halad tovább egész 12 éves és idősebb gyermekek felfogásáig. A mű gyakorlatiasságának egyik nevezetes vonása, hogy nem elmélet szerint, hanem a gyermekek erkölcsi szükségleteihez képest lassanként készült, s minden leczzének közet-

len próbája a tanterem volt. — Az első leczke-sorozat a gyermekekkel közli az Isten, teremtő és mennyei atya képzetét. A második sorozat a gyermekeknek, a szenttérténetekben foglalt elemi igazságokat nemcsak elbeszéli, hanem fali képekkel is illusztrálja. A harmadik sorozat már rendszeresebben tanítja a szenttérténeteket. Csak e fokon kezdi a teremtés, a patriarchák korát életrajzokban tanítani.

Ugyancsak ekkor kezdi meg Jézus élete tanítását is. Ezekhez járul a biblia természetrajza, mely a műnek igen értékes része, s kivált az újszövetségi szent történetek, Jézus mondásai és tettei magyarázatára és megértésére nagyon szükségesek. A negyedik és ötödik leczke-sorozat az újszövetségi történeteket befejezi, az apostoli hitforma tételeit magyarázza, s a tanulókat a biblia rendszeres olvasásába bevezeti. Mind e leczke-sorozatok a felekezeti tanokra való természetes bevezetés. Ily módszer alapvezetése mellett mind a bibliát, mind az egyházi tanokat jobban meg lehet értetni a gyermekekkel, mint a hogy a közhasználatban levő tanítási módszerek megértetni bírják.

Németországban a legújabb időben a természetes módszerre lett fektetve a népiskolai nevelés s ezzel együtt a vallástanítás is megtalálta a helyes irányt. Szerencsére a vallásról magáról is tisztultabb nézetek emelkedtek érvényre, a melyek kifejezést nyertek a tudósoknál s kezdenek átmenni a köztudatba is. Ezek szerint a vallás öntudatos érzelem, mely nem tan, hanem élet, a szeretet élete Istenben s felebarátainkkal való közösségben, mint ez Jézus lelkében élt s épp ezért elmúlásnak alávetve nincs; de az egyház tana mint emberi elme találmánya változó, sőt muló. Az újabb nevelő elvek s a vallásról való igaz felfogás önként vezette a német paedagogusokat a vallástanítás helyes módszerére. Megunva a heidelbergi káté könyv-nélkülözéséből álló vallástanítást, ellenállva a dogmatizmusnak, megteremtették a természetes vallástanítás módszerét, Közülök kettőnek ismertetem idevonatkozó nézeteit, Dr. Kiss Áron, Népiskolai vallástanítási módszertana (23., 25. lap) nyomán. Diesterweg szerint: „A vallástanítás az egész embert miveli s épp azért a gyermek természetéhez kell alkalmazkodnia. A vallástanítás célja előtte az általános humanistikai törvények megismertetése. Tehát semmi confessionalismus, mert ez kizárja az általános emberit. A vallásos mivélés alakját a fejlődő természet törvényei szabják meg, ezért is a következő elvek érvényesek: vidámság; félre minden sötétséggel; szemlélhetőség; félre az emlékezeti limlommal; fejlődés és fejleszthetőség; félre minden dogmatikai oktatással; rendszertelenség; félre

minden theologiai rendszerrel s katekismussal; haladás, — félre a végleges megállapodásokkal stb. Minden embernek azt az utat kell megtenni, melyet az emberiség fejlődés közben megtett, az oktatásnak tehát történelmi alapon kell állani, s az emberi nem története által őt magát, a vallás történelme által pedig vallásos öntudatát kell kifejleszteni. A történeteket vidám komolysággal lehet elbeszélni (példe rá Jézus), kielégíti a szemlélet igényeit, továbbá a vallásos tartalom konkrét alakot ölt vele, úgy, hogy azt, a gyermekeknek meg lehet magyarázni s velők meg lehet értetni. A történelem nem nyújt rendszert, de életet ébreszt; gondolkodni, érezni tanít s nemes ösztönöket kelt s felmutatja a végtelen fejlődést s annak lehetőségét. A vallástanítás a népiskolában történelem. De hounan vegyük? Az ó- és újtestamentumból, s pedig onnan is olyanokat, melyek lélektanilag igazak, s a szivre, fejre, akaratra benyomást tesznek. Tárgyaljuk azokat úgy, hogy a tanuló érzékelje, érezze, gondolja.... Tehát fejtük ki a történetekben levő vallási és erkölcsi képzeteket és fodalmakat s alkalmazzuk a gyermek életére is. Véssünk bé lelkébe megtartásra érdemes mondatokat s gondolatokat; kedveltessük meg vele az egyes költői gondolatok szépségét, de óvakodva, hogy emlékezetét meg ne terheljük. Az emlékezet terhe lenyomja a szellemet, s elfojtja a kedélyt. Ezen alapelvekből kiindulva harczolt a felekezeti iskola ellen s kívánta a közös iskolákat közös vallástanítással, melyekben minden német gyermek egyesüljen.“ Hasonlóan nyilatkozik egy más paedagog Kehr K., kinek a bibliai történetekre vonatkozó nézeteiből ki kell vonnom a következőket:

„A bibliai történetek elbeszélésére vonatkozólag: a tanítás a bibliai szavakhoz tartsa ugyan magát, de az érthetlent hagyja el, a nehezet cserélje fel könnyebbel s kerülje a szövevényes mondatokat: a gyermekeket is lassanként vezesse rá a biblia nyelvére. A felsőbb fokokra válaszszon egyes bibl. jellemképeket, de legyen folytonosan több tekintettel a történetek kapcsolatára, hogy istenországát e földön annak történelmében felmutathassa. A történetek tárgyalásához énekverseket s szentírási helyeket is csatol.“ A bibl. történetek tanítása ellen emelhető támadásokra következőleg válaszol: Minden nemzedék az által halad, ha elsajátítja, a mit előtte kiderítettek. Ez elsajátításra a szent történetek kiválólag alkalmasok, mert Izrael népe a vallás klasszikus népe. Ha a vallás tárgyiasan véve azon belső és elválaszthatatlan összeköttetés, melyben mi és minden dolgok Istenhez állunk; alanyilag véve pedig ezen összeköttetés élő tudata: nem lehet tagadni, hogy Izrael népénél az Isten-tu-

dat erősebb és élénkebb volt, mint bármely népnél. A görögök kiművelték a művészetet, a rómaiak a jogot, az Isten fogalma kifejtésének érdeme a zsidókat illeti. Vezessük a gyermekeket Izrael népe történelmébe, hol a vallás konkrét alakban, élő példákban áll előttünk. Ide járul továbbá, hogy a bibliai történet élesen színezett életképei a kegyesség áldását, az istentelenség átkát oly hatásosan festik s a vallásos igazság, a gyermeki egyszerűség és hűség bélyegét oly félreismerhetetlenül viselik, hogy azok a legalkalmasabb szemléltető alakok a vallástanítás számára. Történelem és tan, tan és élet, vallás és erkölcs, oly belső szoros viszonyban állanak egymással azokban, mint sehol másutt. Istenre minden oly világosan vonatkozik, a mellett mindenkire nézve oly egyszerűen, emberileg, találóan van festve, hogy ott minden ember feltalálja saját szellemi arcképét. De végre a bibl. történetek nemcsak erkölcsi jelentőségű tartalmuknál, istenes gondolataik teljességénél, hanem előadásuk szemléltető, élet eleven alakjánál fogva is a legalkalmasabb vallási tananyag.

Hazánkban is az 1868. évi népoktatási országos törvény nyomában hatalmas lengületet vett a népnevelés ügye, mind az elmélet, mind a gyakorlat terén. Ez előtt nem zárkozhattak el, számolniok kellett az egyházaknak, nem csak mint iskola fentartó testületeknek, de mint vallás-erkölcs irányu nevelő intézeteknek is. S miként népiskoláinkban, a világi tárgyak oktatásában elméletileg úgy, mint gyakorlatilag nagy részt a németországi paedagogok elvei jutottak diadalra, úgy a vallástanításban is az ő elveik és nézeteik jelölnek irányt. Ev. ref és ágostai hitvallásu atyáinkfiai azokat az elveket már jó részt elfogadták s meg is valósították. De midőn konstátálom, hogy valamint a multban, úgy a jelensen is külföldről jött elvek irányozták s irányozzák népnevelésünket s azoknak hazánkban is készséggel akadtak hivei és megvalósítói, nem hagyhatom említetlen hazánk egyik legnevezetesebb paedagogusát, Dr. Brassai Sámuel, ki „az oktatás elveit eredeti, önálló gondolkodáson alapuló rendszerbe foglalta. Elmélete, mint magyar gondolkodás szüleménye ránk nézve kiváló fontosságu.” Elvei a népiskolai oktatás úgy egyéb tárgyai, mint a vallástanítására nézve alaposan utbaigazítók. Egy párt felhozok izlelitül:

„A tanítandó eszmék a tanírvány elméje érettségéhez szabotak legyenek.”

„Tanítsunk igazságot.”

„Nem kell trivialis, mindennap látott és használt tárgyakat

venni fel, hanem olyakat, a melyek bármínemű kis fokra ujdonság ingerével a gyermek tudvágyát ébresztteni és készíteni alkalmasok."

Arany mondatok, melyeket a vallásranító is a tananyag és tanalak megválasztásánál és alkalmazásánál sikerrel használhat. (A népiskola módszertana. Dittes, Gyertyánffy és Kiss 220. lap.)

Miután vázlatosan ezekben érintettem a népiskolai vallástani-tás történelmét: multját és jelen állását, azt hiszem áttérhetek azon minden paedagogus előtt igen fontos kérdésre, hogy mi legyen a vallási tananyag? A ker. vallási tananyag nem lehet más, mint a mi az előadottak szerint eddig is volt; mert a bibliai történetek a ker. egyház történelme s ezekből eltüntető hit- és erkölcstan s minden ága a vallási tananyagnak megállhat a népiskolában, ha a nevelés tudomány elvei szerint dolgoztatnak fel. Érdekesnek tartom megemlíteni e helyen a nevelés-tudomány néhány főbb elvét ide vonatkozólag: Legyen az oktatás természetes és a mai vallásos neveltséggel egybehangzó. Menjünk az ismertről az ismeretlenre s a könnyebbről a nehezebbre. „A mi a legjobb — mondja Jean Paul — az a gyermeknek éppen elég jó“. A régiek oktatása a tekintélyen alapult, de azt ma a tanuló meggyőződésére kell építeni. Ne terheltelessék túl az elmét, engedve Comenius óvásának, hogy „a gyermek ne kapjon a tudományoktól és könyvektől tengeri betegséget“.

Ezek alapján tehát legtermészetesebb az, ha a gyermek az első vallásos ismeretet a hozzá közelebb eső tárgyak szemléletéből meríti s már a szülei háznál vezéreltetik arra. És pedig akkor alapos ez ismeret, ha az atya, anya és gyermek közötti személyes viszonyon alapszik. Méltán nevezi Comenius a szülői házat „anyai iskolának“.

Élénken emlékezem még most is vissza gyermekkorom egy estéjére, a melyen, midőn lefeküdtem, így sohajtottam fel: „Istenem, adjad, hogy jól aludjam!“ S erre édes atyám így szólott: „No lásd fiam! ez a valódi ima. mert ez önként és szívből fakad.“ Ez mély nyomot hagyott lelkemben. Így fokozatosan a szülei ház, iskola, társadalom környezetéből és a természetből vett szemlélhető jelenségek, történetek és elbeszélések által vezéreltessék a gyermek az engedel-messég, a szeretet, hála, barátság, megbocsátás, jótétel, türelem, munkásság, takarékoság, igazság, áldozatkészség s a gondviselő Isten ismeretére. Ezekkel kapcsolatosan taníttassanak tehát első fokon azon kiválogatott bibliai történetek, melyek a családi körhöz s a gyermeki értelem felfogásához legközelebb állanak. További fokozaton taníttassanak az ó- és ujszövetségi szenttérténetek kiválogatva, mert van-

nak bibliai helyek, „a melyekben erőszak, csúszás, gyilkolások s egyéb bűnök fordulnak elő s nem alkalmas tananyag a gyermeki kedélyhez. Folytatólag ezen a fokozaton az egyháztörténelem taníttatnék, de ez sem egészen. hanem az egyes korszakokat feltűntető férfi és női jellemképekben, történetkéket adva a történelemből, úgy tárgyalva, hogy mindezek a gyermeket a krisztusi hitre és erkölcsiségre vezessék. Harmadik fokozaton már lehetne tanítani a hit- és erkölcsant, de nem az egyház-felekezetit, hanem azt a hitet és erkölcsant, a mely „a bibliai és egyháztörténelmi oktatás folytán mintegy magától alakul meg a gyermek szemei előtt“.

Ily berendezéssel a vallási tananyag az iskola többi tantárgyához csatlakozik, s velők összeköttetésbe hozható. „Az első fok ugyanis megfelel a beszéd és értelem gyakorlatnak, a második fok az olvasmányoknak s egyszersmind a földrajzi oktatásban jó segítséget talál s a történelem első fokával összeér. A harmadik fokot pedig a történelemmel s ismét az olvasmányokkal hozhatni összeköttetésbe. (Vallástanítás módsz. Dr. Kiss Áron 35. l.)

E szerint a tanítás menete így volna megállítható.

I. F o k o z a t : Az első vallás-erkölcsi oktatás, mely a szülők háza neveléséhez kapcsolódik, — az 1-ső és 2-ik osztályban.

II. F o k o z a t : A történelmi, mely a bibliai és egyház történetekkel oktat. vallás-erkölcsi irányban, — a 3-ik, 4-ik és 5-ik osztályban.

III. F o k o z a t o n hit- és erkölcsant, a 6-ik osztályban.

A népiskola hat osztályában a vallástanításban minden felekezeti színezetet mellőzhetni teljesen, az újabb neveléstani elvek szerint. Az ilyen kérdések: melyik egyház idvezit? az Isten egy személyű-e, vagy háromszoros? s több effélék nem ide valók. Egy jól oktatott ker. tanítóra, a népiskola osztályai vallásos tanítását az evangelium alapján nyugodt lelkiismerettel rá lehetne bízni, bármely ker. felekezetű lenne is különben.

A konfirmációi káté tanítását ezek után czélszerűen be lehet osztani az ismétlő osztályokba, összekötve biblia ismertetéssel és olvasatással. E tanítás aztán lehetne felekezeti jellegű.

Az ima és vallásos tárgy ének s szemléleti képek mindenik fokozaton nélkülözhetetlen és alkalmas kiegészítői a vallástanításnak, a népiskolában. Az ima a vallásos kedély Istennel való közösségének, nyilatkozata; az ének és képek aesthetikai mivelő eszközök, emelik a kedélyt s a vallástanítást vonzóvá teszik.

A vallástanításnál a leghelyesebbnek látszik az előadó és kér-

dező tanításmód czélszerű vegyítése, a melyre a tanító számára készített tan- és vezérkönyvek kellő utasítást adnak.

A vallástanítás sikerültének nélkülözhetetlen egyik feltétele az is, hogy a tanító a neveléstani szakmiveltség mellett legyen vallásos s tanítványai iránt szeretetteljes. Milyen legyen a tanító? Locke azt felelte egy hasonló kérdésre: „nem bánom, ha nem is tudós, de azt megkívánom, hogy becsületes, jó jellemű ember legyen“. Ide vág Spencer (olv. Szpenszer) mondása is, hogy: „A bölcselők nagy tettei nem annyira értelmőknek, mint inkább eszök kitűnően vallásos hangulatának voltak gyümölcsei.“ Ezek után aztán másodrendű az a különben sokat vitatott kérdés: ki tanítsa a népiskolában a vallást, a lelkész-e, vagy a rendes tanító? Mindkét nézetnek számos pártolói és ellenzői vannak.

Az egyik a mellett van, hogy a lelkész tanítsa a vallást; mert — úgymond — a tanítók különben is túl vannak terhelve, nem oly tanultak s buzgók s nem tudnak úgy a vallástanításhoz, mint a lelkészek s mert végül az újabb felekezeti és állami képezdékből kikerült tanítók vallástalanok, nem képeztetnek vallástanításra.

A másik azt vitatja, hogy a tanító tanítsa a vallást, mert az ellenkező feltevés sértés a tanítói kar ellen a lelkészeknek is sok teendőik vannak, sőt nem is mind arra való, hogy vallástanítók legyenek stb.

Ezekre csak annyit jegyzek meg, hogy ezek mind igazak lehetnek, de csak kivételesen és viszonyiasan és ily indokokból nem tartom eldönthetőnek a kérdést, hanem csak elvek alapján. Hogy melyik tanítsa a vallást, ezt pusztán hivatali állás tekintetéből el nem bírálhatni, mert általános elfogadott elv, hogy szakmiveltségű vallásos, erkölcsös és szeretettel hevülő tanító lehet jó tanító, legyen az akár lelkész, akár tanító. Tehát ennek szem előtt tartásával taníthatná a vallást akármelyik. De meg kell azt is fontolni, hogy — a kis gyermekek tanításában a tanító benne van gyakorlatilag is, ebben ő a mester; — tanítványai közt él, figyeli munkáikban, kíséri játékaikban, megismerheti lelkületüket, szellemi álláspontjukat s így lélektanilag sikerrel működhetik; — rendesebben megtarthatja a kiszabott vallási tanórát, mint a lelkész, a ki más kötelessége s talán távol lakása miatt, meglehet éppen azon szűken mért órát kénytelen elmulasztani, vagy legalább megcsonkítva adni, — a tanító jobban fegyelmelmezhet s élhet s csakis ő élhet különösen megelőző fegyelemmel, — a tanító keze alatt a gyermek nem mellékesnek, hanem

éppen oly lényegesnek s talán még lényegesebbnek tartja a vallást, mint egyéb tantárgyakat, mert megjegyzem, hogy nevezetesen a községi és állami iskolákban, hol négy-öt féle felekezeti gyermek van, a felekezeti lelkészek vagy tanítók keze alatt ugy elszoródik tárgy, idő, alkalom, nem is említve az egymás ellen rontó felekezeti ellentéteket, hogy az eredmény kevésbé több a semminél; — a vallástani tanításuál az egyéniséget különösen tekintetbe kell venni, azt pedig a tanító mindig inkább ismeri, mint a lelkész; — általában a vallást, mint leghathatósabb nevelési eszközt a nevelő számára kell fentartani.

Azt, hogy némelyek a tanítókat vallástalanoknak kiáltják ki, vajjon igen gyakran nem arra vihetni-e vissza, hogy a népiskolában a neveléstani elvekből folyólag a vallási tananyag nem lehet felekezeti s a szakjára mivel tanító inkább azokhoz alkalmazkodik, mint a dogmákhoz?

Minden nehézségek elenyésztetése s a siker biztosítása végett legczélszerűbbnek látnám, a népiskolai vallástaniítást államilag, vagy a keresztényi testvéri szeretet alapján felekezetközi megegyezéssel ugy rendezni, mint Angolországban van, hogy azt tanítsa osztatlan iskolában a rendes, a több tanítót bíró iskolában pedig az egyik tanító felekezeti különbség nélkül. Ennek üdvös hatása elmaradhatatlan lenne mind a vallásos, mind a nemzeti életre nézve. E volna a keresztetnek egyik legszebb s az egész magyar hazára áldásosan kiható munkája!

Gyakorlati tekintetből szükségesnek látom röviden ismertetni még azt, hogy miként áll jelenleg unitárius egyházunkban a népiskolai vallástaniítás?

E tekintetben nálunk nem sok történt. A főtisztelendő E. K. Tanács 165—1876. t. ü. szám alatt elfogadta népiskoláinkba azt a „tantervet“, a melyet az országos közoktatási kormány adott ki s ugyanakkor 5. pont alatt meghatározta: „A vallástaniítás a folyó tanévben az eddigi gyakorlat mellett marad, a mig ez ügyben munkába vetl szükséges intézkedéseket megteheti“. Mi volt az eddigi gyakorlat? azt talán csak az illető tanítók tudták, s követték is azt, a mit legjobbnak véltek. Az ez ügyben munkába vett szükséges intézkedések is maig elmaradtak. Tíz év tanuskodik tétlenségünk mellett!

Tettek-e valamit, s mit tettek a többi egyházkörök, egyes ekklesiák vagy tanítók ez érdemben, arról nincs tudomásom. Marosi egyházkörünk több ízben intézkedett a vallástaniításról; különösen az 1884-ik évi közgyűlésén 9. szám alatt meghatározta: „A vallástani-

tásra addig is, míg a K. Tanács által a hivatalos szám alatt tett azon ígérete teljesülhetne, hogy a vallástanítás érdekében tervet készítsen, köri gyűlésünk meghatározza, hogy az 1-ső és 2-ik osztályuaknak: imák és erkölcsi elbeszélések taníttassanak; a 3-ik és 4-ik oszt. Szász Károly „kis bibliája,” — az 5-ik oszt. a ker. vallás elemei és a 6-ik oszt. Simén Domokos Szenttörténetek; a konfirmándusoknak Ferencz József „kátéja.”

Az egyházkör intézkedése következtében az eredmény kedvezőbb lett. Különösen egy pár szakszerűen mivelt tanítónk, a kik az erkölcsi elbeszéléseket előadó és kérdezhető módszerben tanították, szép sikert értek el. Abban ugyan nincs összhang, hogy a tananyag 6 osztályra van beosztva, mert a tankötelezettség hiányos keresztülvitele miatt 13 iskolánkból 2 van öt osztályu, 7 négy osztályu, 3 három osztályu és 1 két osztályu; ismétlő három osztály csak egy helyen: Szabédon. Nagy hátrányunkra van az is, hogy szintugy a régiebb tanítók, mint a lelkészek, nem levén nekik már előlegesen a pálya kezdetén neveléstani ismereteik, hosszú és fárasztó tapasztalással juthatnak némi nevelői készséghez, gyakorlathoz és ismeret-höz, holott a lelkészek közül is működnek némelyek, mint tanítók és tanügyi bizottsági tagok, nem is említve, hogy rendesen iskolaszéki elnökök. Obajtandó volna azért, hogy lelkész növendékeinknek a neveléstanból némi előismeret nyujtassék, a minek magánál a lelkészkedésnél is hasznát vennék. Ebből az indokból kértük lelkészjelölt koromban a „Néptanítók Lapja” megküldését olv. egyletünknek. Örömmel látom főtanodánk „Értesítőjéből”, hogy egy II-od éves lelkész-növendékünk ez irányban is kívánta magát mivelni s neveléstani értekezésével jutalmat nyert.¹⁾

¹⁾ A fennebb előadott tananyag és tanmenet szerint, addig is míg az újabb nevelési módszernek megfelelő tankönyvek készíttetnének, népiskoláink számára, használhatóknak tartom: a 3-ik és 4-ik osztályban Simén D. „Szent-történetek,” a 6-ik osztályban a „Keresztény vallás elemeit,” az ismétlők három osztályának Ferencz József „konfirmációi kátéja” jó.

Mivel azonban a többi osztályok számára nincs elfogadott tankönyvünk, ajánlom a következőket:

Az 1-ső, 2-ik oszt.: Bevezetés a ker. vallásra. Irta H. Kiss Kálmán. Vezérkönyv a tanító kezébe. Kókainál. Ára 60 kr. — Ker. vallás-oktatás. Weber-Turcsányi, Aigner-nél, ára 30 kr. — A ker. vallás elemi tankönyve. Német Károly, Franklin-társ., ára 60 kr. — Ugyanaz. Elméleti rész, ára 20 kr. — Erk. Olvasó könyv. Pánczél Ferencz. Sárospatak, ára 16 kr.

A 3-ik és 4-ik oszt.: Német Károly említett könyvei, folytatólag. — Bibliái történetek. Papp Károly, Kókainál, ára 20 kr. — Ugyanehez Vezérkönyv. Kókainál, ára 60 kr.

Az eléadottakból azt hiszem, világos, hogy elérkezett népiskolai vallástanításunk czélszerű reformja ideje, valamint az is, hogy minő irányban kellene teendőinket megkezdenünk s folytatnunk. Azért megkísérlem ezeket néhány pontban összefoglalni s a tisztelt közgyűlésnek elfogadásra ajánlani.

1. Vétessék fel a lelkész-növendékek tantárgyai sorába a nevelés tan, különös tekintettel a népiskolai vallástanítás módszerére.

2. A Semináriákban is tanítsa a vallás-tanár a népiskolai vallástanítás módszerét.

3. A népiskola hat első osztályában tanítsa a vallást a rendes unitárius tanító. Ilyennek nem léte esetében a lelkész. Az ismétlődő osztályok vallástanítása, mint a konfirmálás, tétessék a lelkészek kötelességévé, tekintettel a meglevő állapotra.

Azonban már most mozgalom indítandó az iránt, hogy a népiskolai vallástanítás országosan a rendes népiskolai tanítókra bízassék felekezeti különbség nélkül.

4. Tűzessék ki pályázat a mai igényeknek és vallásos műveltségnek megfelelő vezér- és kézikönyvek írására, ugymint:

I. és II-ik oszt. számára: Vallásos irányu és erkölcsiségre vezérlő közönséges és bibliai történetekből vett elbeszéléseket tartalmazó vezérkönyv, a tanító kezébe.

III. és IV-ik oszt. számára: Ó- és új szövetségi bibliai történetek válogatva, és biblia-ismertetés.

V-ik oszt. számára: Egyháztörténelem.

VI-ik oszt. számára: Hit- és erkölcs tan. Mindenik osztályban: Imák, énekek s lehetőleg képek.

5. Szoros felállítás a mind a hat rendes, s mind három ismétlődő osztálynak.

6. A községi és állami iskolákban, egyéb tantárgyakkal egy időben ünnepélyes, nyilvános vizsgatartás a vallástanból is.

KELEMEN ALBERT.

Az 5-ik oszt.: Egyháztörténelem. Bocsor Lajos, Kókai, ára 20 kr, ez kiegészítve Ferencz József Unitárius Kistüköre történeti részével.

A tanítók kezébe mindezek felett ajánlom Dr. Kiss Áron „Népiskolai vallástani módszertanát,” melyet jelen előterjesztésemnél is használtam. Kiadta Kókai, Ára 70 kr.

II.

A NYÁRI VALLÁSTANÍTÁS, -

FENNTARTHATÓ-E JELENLEGI ALAKJÁBAN? S HA NEM, MIKÉPPEN
LENNE A CZÉLNAK MEGFELELŐEN REFORMALANDÓ?*)

A kérdés, melyre nézeteimet elmondani szándékozom, nagyon figyelemre méltó s annyira fontos, hogy bizton merem állitui: anyaszentegyházunk létérdekei közé tartozik. És ha ezen, főleg a vallásosság élesztésére s az erkölcsiség ápolására alakult egyesület elsőrendű teendői közé sorozta megvitatását annak: van-e szükség a nyári tanítás további fentartására? s ha van, miként és minő alapokon legyen újra szervezendő az, elmondhatjuk, hogy annak intézői a leg-helyesebb úton indultak a valódi cél elérésére.

Évekkel ezelőtt, mint akkor már néhány évi tapasztalattal bíró lelkész, ki már akkor a gyakorlatban is, igaz, hogy több jó akarat-tal, mint sikerrel, nagyobb ügybuzgósággal mint eredménnyel, elpro-báltam volt eleget tenni egyebek közt abbeli kötelességemnek is, hogy a vallástanítást ne csak a szószékből gyakoroljam, hanem onnan leszállva egyszerűbb szókban is, gyermekek és ifjak felfogásához alkalmazottan tanítsam gyülekezetem ifju nemzedékét a vallás bol-dogító igazságaira: már akkor rájöttem arra a nemcsak engem, hanem egész anyaszentegyházunkat érdeklő szomorú meggyőződésre, hogy az egyházszervezetünkben századok óta gyakorolt és folyvást fenntartani rendelt nyári vasárnapokon való vallástanítás oly módon és alakban, mint eddig fennállott, többé fenn nem tartható; mert már csak tengődik, jobban mondva élőhalottá vált, melyre bizony nem alkalmazhatjuk urunk szavait: nem halt meg a leányzó, csak aluszik. S azon akkori szomorú tapasztalatommal nem tettem úgy akkor, mint azon bánatos szívű kesergő, kinek kedves halottja lévén, elzárkozottan sir, titkolja könnyeit, de bánatát nem közli senkivel, hanem elpanaszoltam nyilvánosan Ker. Magvetőnk hasábjain fájdalom-mat s résztvevő segédkezésre hívtam fel az érdeklődőket a baj elhárítása végett.**)

*) Felolvasatott a Dávid Ferencz-Egyesület f. évi szeptember 3-án Dicső-Szentmártonban tartott közgyűlésén.

**) Lásd K. Magv. XI. évf. 1-ső füz. 69. s köv. lapj.

Vajha azt mondhatnám most t. gy. hogy nyilvános felhívásomnak sikerült a résztvevő s e mellett segélni kész és képes ügyfeleket összegyűjtnöm a fájdalom színhelyére! s panaszom meghallgatva és a baj orvosolva lett; fájdalom ezt nem mondhatom. Csupán annyit sikerült akkor elérnem, miszerint illetékes és szakértő egyén konstatálta a kór veszélyes voltát s kimondotta: az bizonyos, hogy tennünk kell, csak a mit, miként és minő eszközökkel való kérdésekre találnók meg a feleleteket;*) azonban az idő telt, az évek multak, de a feleleteket nem hozták meg az előbbi kérdésekre. Mindenki mástól várt s mondjuk kiöszintén, mindenikünk részes a mulasztás hibájában, mert mindenik a másiktól várt. Az egyházkörök a kezdeményezést várták az egyházi felsőbbbségtől, ez a felvetett eszme megvitatását az illető s helyszíni tapasztalatokkal bíró érdekelt papoktól várta s így csak nem tétlenül, meddőn lefcljlt e tárgyat illetőleg tiz kerek esztendő; s hogy mégsem egészen, csak annyiban mondható a letelt idő nem meddőnek, mennyiben e czélu kezdeményezés történt a kolozsvári főtanodánkban, ha jól tudom Boros György afia által, ki ez eszmének eleitől fogva egyik leghivebb apostola volt, s ki a gyermek-istentiszteletek s probatanítások felállítása és az azokra való közvetlen befolyása útján remélhető, hogy alapját vetette meg a jövőben létesülhető s valószínűleg a nép közé is kiterjesztendő amaz üdvös intézkedésnek, hogy a vallástanítás minél hathatósabban és nagyobb sikerrel legyen gyakorolva gyülekezeteinkben. Ámde abban az irányban, melyben arra legnagyobb szükség van, s ott, hol a körülmények leginkább igényelték: faluhelyeinken a helyzet nem változott semmit, s a mennyiben változott, előnyösnek egyáltalában nem mondható. S hogy erről teljesen meggyőződhecssünk, lássuk a jelenlegi állapotot.

A nyári vasárnapi vallástanítás tudomásom és az esperes uraktól nyert értesítések szerint, így van egyházkörönként:

a) a marosi egyházkörben, két ekklezsiát kivéve, a nyári tanítást a többiekben az isk. tanítók végézik az iskolában, az iskolaköteleseket tanítva a rendes iskolai módon; a kivételt képező két ekklezsiában pedig a papok tanítják a felnőtteket s a gyülekezetbenmaradó tagjait a templomban, nem annyira kérdező modorban, mint inkább szabad, könnyen érthető előadásokat tartva szent valásunk főbb igazságairól, kötelességeinkről s egyháztörténetünk ki magaslóbb alakjairól, kapcsolatosan hazánk és nemzetünk történe-

*) K. M. XI. f. 1 füz. 72. l.

teivel, ezeket befejezi egyszer mint másszor a tanító által vezetett vallásos ének gyakorlása.

b) a felsőfejéri körben, Felső-Rákos kivételével, vasárnap délután van gyakorlatban a nyári tanítás. Felső-Rákoson pedig vasárnap délelőtt tanítják az iskolaköteles növendékeket a tanítók. Itt is, mint más e körbeli ekklézsiákban, imák, parancsolatok, káté és templomi énekek taníttatnak, azonban kevés gyakorlati haszonnal, a mint az esperes ur megjegyzi.

c) az aranyos-tordai körben a régi módszerinti tanítás vasárnap délutánonként szokásban van még némely ekklézsiában, más helyeken vasárnap délelőtti templomozás előtt van összegyűlekezés az ifjak részéről, de egyik mint másik alkalommal, kevés a résztvevők száma, néhol a pap, néhol a tanító tanít.

d) a háromszéki körben a felhívás megtörténik szentgyörgynap utáni vasárnap, de az eredmény nagyon gyarló lábon áll; egy-két vasárnap ha megjelennek az illetők, azután elmaradnak; délelőtt a fiuk, délután a leányok lennének a kötelezettek. Tan- és segédkönyvül a Konfirmációi Káté és a Kistükör vannak felvéve s egyes bibliai helyek magyarázata.

e) a kereszturni körben többé kevésbé mindenik ekklézsiában megvan a nyári tanítás, de sem nem elég számmal, sem nem elég szorgalommal s így nem is kellő eredménnyel; egyöntetűség nincs a tanításra nézve az ekklézsiákban. Kézikönyvek a Kriza Káté, Simén Szenttörténetek, Konfirmációi Káté inkább magyarázva, mint könyv nélkül betanítva és énektanítás.

f) az udvarhelyi körben a pap az iskolát végzett növendékekkel templomozás után a templomban bennmarad velök vallásos tankönyvekből felolvastat, magyaráz és énekelte. Ezen kívül a délelőtti templomozás előtt a mestertanítók az iskolaköteleseket az iskolában olvasásban és énekekben gyakorolják, s onnan a templomba mennek. Mind a délelőtti, mind a délutáni iskoláztatásnál fiuk és leányok együtt vannak.

A küllői körből nem kaptam meg a kért felvilágosítást, a kolozdobokai körbe nem is folyamodtam. De a felmutatottakból lehet következtetni a többiekre is és az általános eredményt ki lehet mondani abban, hogy a nyári tanítás vagy egy, vagy más ok miatt nem kielégítő az összes anyaszentegyházban, sőt a semminél csak valamivel több!

Az a kérdés már most, mi ennek az oka? hol a baj, az eredménytelenség kutforrása? Annyit azonnal kimondha-

tunk bátran, hogy az ok teljességgel nem az, mintha ez a tanítás kötelezett nem lett volna; mert már 1661-ben a déésfalvi zsinat büntetés terhe alatt kötelezi a papokat és mestereket, hogy **mint eddig is szokás volt**, a falusi ifiúságot informálják az religióban és piétasban;*) tehát már a jelzett idő előtt is kötelező volt. Nyárádszentlászlói zsinat 1665-ben a várfalvi zsinat 1788-ban ismételten határoznak e tárgyban, kimondván a Szentgyörgy naptól Szentmihály napig terjedő időt tanítási időszaknak mindkét nemű ifjak részére.**) A szt.-mártoni zsinat 1803-ban újból határozza, hogy a szülők magzatjaikat, gazdák és gazdasszonyok cseledeiket azon tanításokra szorítani tartoznak s az ifjak, mindkét nemen levők, ha nem gyakorolják kellő szorgalommal, az évenként tartatni szokott dioecésana visitatio — melynek kötelessége ezen tárgy iránt különösen értekeződni — a tanításokat elmulasztókra minden kedvezés nélkül a canon és rendelkezések szerénti büntetést alkalmazza.***)

Ezután is megújul időről-időre a rendelet a nyári tanítások fenntartására nézve. 1805-ben a kolozsvári főtanács; 1813-ban a Repr. const. intézkedik. 1815-ben pedig a kolozsvári főtanács az udvarhelyi kör azon felterjesztésére, hogy a nyári vasárnapi tanítás helyett czélszerűbb lenne az adventi négy és a böjti hét heteken két-két órán, munkás napokon a papi háznál gyakorolni a tanítást, újból kimondja az eddigi gyakorlat fenntartását.

Csakugyan 1815-ben a toroczkószentgyörgyi zsinat határozza, hogy a nyári tanításra nézve a megpróbáltatás vitessék véghez a karácson előtt tartatni szokott vizitációval. A Representativum Consistorium újból 1816-ban 190. sz. alatt ezt határozza: minthogy a szülők gyermekeiknek a nyári tanításra való küldésében restek: tétessék kötelességökké minden Esperes afiainak, hogy a gyermekeik nevelésében resteskedő szülőket az 1808 ban 5298. sz. alatt költ kir. rendelés és több consistorialis határozások tartása szerént a külső tisztségnek átírják; azonban az Inspectoratus közbejövetelivel is eszközölké, hogy a restesek keményebb eszközökkel is serkentessenek szülői kötelességök teljesítésére.

*) Désf. zs. 1661. ápr. 7. II. delib.

**) Szt.-lászlói zs. 1665. jun. 21. Várf. zs. 1788. jun. 21, 208.

***) Szt.-mártoni zs. 1808. jún. 25. 4. sz.

A bölöni zsinat pd. 1840 ben a nyári tanítás jobb mód doli sikerithetésére nézve határozza: hogy a nyári vasárnapi órákon a mesterek is maradjanak benn a templomban énektanítás végett.*)

A mint ezekből látezik, rendelet és határozat eleitől fogva nem hiányzott; de hogy ezek a rendeletek és határozatok mennyiben lettek végrehajtva? eredménye lett-e az eljárásoknak s ha igen mennyi? arról semmit feljegyezve nem találtam. Hogy megbüntettek volna a nyári iskolaköteles ifjak közül valakit, akár a papok közül bár egyet, mert a nyári tanítást elhanyagolták, én legalább három ekklézsia jegyzőkönyveit végig olvasgatva sem találtam semmi nyomát, sem mástól nem hallottam, holott az 1661-ben ápr. 7-én Deésfálván tartott zsinat VI. deliberatumában kimondja: hogyha a seniorok, minis-terek és scholamesterek az ő tisztek szerint nem praestálnák, comperiáltatván az seniorok 6 fr. poenán legyenek az minis-terek 3 fr.-on az mesterek fél annyin.

Ma is az egyházköri vizsgálószékek által feltenni szokott egyházi kérdések között ott van: az elmúlt évben volte gyakorlatba nyári tanítás? de az arra adandó felelet akár igen, akár nem, annyira megszokottá vált, ezt utóbbi esetben is természetesen venni, hogy senki meg nem ütközik rajta s ha van eredmény, ha nincs, napirendre térni a kérdés felett. Kimondhatjuk tehát bátran, hogy a nyári tanításnál mutatkozó eredménytelenség egyik oka az, hogy az ide vonatkozó rendeletek és határozatok nem voltak s ma sincsenek szigoruan végrehajtva.

E mellett azonban az eredménytelenség okául tehetjük azt is, hogy a tanításban nincs egyöntetűség. Kezdet óta ugyanis a papok voltak kötelesek a nyári tanítást végezni s 1840-ben is a bölöni zsinat csak segédekül adta a mestereket, rendelvén, hogy maradjanak benn az énektanításra. Ujabb időben pedig szokásba jött némely helyeken, hogy a felnőtt ifjak templombeli vallástanítása helyett a mesterek tanítsák a gyermekeket az iskolában vasárnap reggeli templomozás előtt, a mi pedig az eredeti czéllal merőben ellenkező eljárás, mondhatnám visszaélés, miután a nyári tanítás tulajdonképpen az iskolában nyert vallástanításnak kell hogy ismétlő iskolája legyen a felnőttekre nézve, nem pedig a kezdő gyermekek tanítására rendelt intézmény. Hogy ez az eljárás van-e az egyházi felsőségeknek hírével s annak legalább hallgatólagos jóvá-

*) Bölöni zs. 1840. aug. 25. 13. sz.

hagyása mellett történik-e? nem tudom; de zsinati- vagy egyházi-főtanácsi végzés róla nincs s mindaddig, míg ezek valamelyike nem határoz e tárgyban, fenntartandó lenne az eredeti intézkedése az egyházi főhatóságnak.

Az eredménytelenség fontos okának tartom azt is — és ez a legfontosabb — hogy a nyári tanítás vezetéséhez, illetve annak gyakorolhatásához megkívántató tan- és segédkönyvek, megfelelő utasítások, tájékoztató füzetek eleitől fogva hiányoztak s ma is hiányoznak s hiányzott ennél fogva a rendszer is. Egy helyen a Szent-történetek, másutt a Nagykáté vagy Konfesszió, ismét másutt a Ker. vallás elemei vagy Konfirmációi Káté, vagy biblia olvasás és Kis Biblia, szóval a mi vallástanítási könyv volt mind előszedetett és járta s járja felváltva módszer nélkül, találomra a szerint, ki a hogy legjobbnak képzelte eljárását, mert másképpen nem is tehetett, mint a hogy tudta. És én ebben látom a sikertelenség fő okát, hogy mindenki töretlen úton haladott s az ide-oda való kapkodással, tájékoztatatlansággal, ha jóakarat volt is valakiben, eltelt az idő, elhültek az odakötelezettek lassanként, mert nem találtak maguknak való lelki-táplálékot, csak beszédet hallottak, mely altatónak jó lehetett, de nem elégséges arra, hogy feledtesse a templomon kívüli szórakozás kellemességeit s mely nem hatott a velők és csontok megoszlásáig. Mindezek folytán oda jutott a szép remények között megindított, de a mint az időről-időre való sürgető rendeletekből kitűnik, soha kellően nem gyakorolt nyári tanítás, hogy ma már irott malaszt nál, vagy mondjuk festett képnél nem igen több, holott kellene, hogy legyen hús és vér, csont és velő, de élő alakban.

Megpróbálom már most t. gy. lehetőleg lerajzolni, miként vélem én szervezendőnek a nyári vasárnapi tanítást, hogy az a célnak megfelelő s a mellett betartható is legyen. Mert a mellé teljességgel nem állok, hogy mert a mai iskoláztatási rendszer tökéletesebb s a növendékek a vallástanításra is több idővel és alkalommal birnak az ismétlő iskolák felállítására óta, tehát a vasárnapi iskolákat illetve a nyári tanítást szüntessük meg. Ellenkezőleg, inkább mint valaha, kell egyengetnünk az urnak utát s minden alkalmat felhasználnunk népünk vallásossá tételére s erkölcsének megóvására a mikor az üres templomok és telt korcsmák elleni panaszok oly sürűek, hogy nehéz tőlük a levegő s a mikor a nép felfogását az erkölcsiségről s

mi ennek szülötte, a becsületről annyira megingatták a két évtizen keresztül mind fokozottabb hajszával folytatott és a magánérdeken kívül semmi egyébbel a legtöbb esetben nem törődő lélekvasárok, hogy bizony-bizony — és ez veszedelmes kór a társadalom testén — ma a nagy sokaság zászlójára ezt a nyomorult elvet tűzte: barátság, tudomány, jóság, hűség elveletek, elveled gyönyörű erény, te legnagyobb csaló a földterén s valóban hivenkövet másokat, tekintvén mindenben, hogy haszná mi?

A ki ezekkel az állapotokkal ki tud békülni s jó lélekkel mondhatja, ám legyen, minden úgy jó, a hogy van, az lemondhat sok mindenről, le a nyári vallástanításról is; de a kinek szíven fekszik egyházunk jövő nagysága és felvirágzása, a ki az ősek nyomdokain következetes buzgósággal haladni s a meglevő alapon tovább építeni elég elszántsággal és odaadással bír: az bizonyára szívesen használ fel minden eszközt s ragad meg minden kínálkozó alkalmat a végre, hogy neveljen magának népet, jó cselekedetekre igyekezőt.

Kétséget nem szenvedő levén tehát az, hogy a nyári tanítás fentartása szükséges nemcsak azért, hogy az ifjakat, mindkét nemen levőket folyton erősítsük szent vallásunk hitelveiben s az együvé-tartozás eszméjét élénkítsük bennük, mint olyat, mely eleitől fogva ismerve és hatalmas támasza volt egyházunknak; de szükséges fentartanunk azért is, mert ott szoktak maradni a tanításra legtöbbször maguk a szülők és más oda nem kötelezettek is, előbb meglehet csak kíváncsiságból, de belátva, hogy ott bizony sok olyat hallanak, mik előttük ismeretlen, új dolgok, fokozatosan veszszük észre a hallgatók szaporodását, mignem kiderül, hogy bizony többen vannak a nemhivatalosok, a kik önnön jószántukból maradván ott, bizonyára több hasznót meritnek az ott hallottakból, mi által mindig legalább is egy porszemnyi akadály elhárul az Isten országához vezető utból, a mi már magában véve is nyereség s kárpótolja a fáradságot.

Feleljünk meg már most egy más kérdésre, t. i. kik legyenek a nyári tanításra kötelezettek? a régi rendeletekben, miket fennebb felsoroltam, csak általánosságban gyermekekről és ifjakról van szó, miből az életkorra következtetnünk, hogy melyik évtől meddig lehet és kell az illetőket kötelezni, alig lehetséges: miért is a hány ekk-lézsia, csaknem annyi szokás fejlődött ki s áll fenn ma is. Néhol a fiu mig meg nem házasodik s a leány férjhez nem megy, folyvást kötelezettnek tekintetik; másutt a 20 év képezi a kötelezési határidőt; másutt ismét az ismétlőiskolakötelesek vannak odatartozóknak tekintve; hanem abban tán mindenütt egyezők a szokások, hogy a kötelezettség a konfirmálásnál kezdődik.

Arra a kérdésre tehát, jövőre kik legyenek nyári tanításra kötelezettek, hogy azokat szükség esetén törvény erejével is rászorítsuk ép úgy, mint a rendes iskolagyakorlásra, feleletem ez: bár részemről óhajtanám, hogy a kötelezettség ideje minél inkább kibővítettessék, hogy így annál több alkalmunk legyen ifjaink vallásos képzésére; de mégis szükségesnek látni az eddig tapasztaltak után az adott viszonyok szerint járni el és nem nyújtani sok időre a kötelezettséget, hogy könnyebben megvalósíthassuk szándékunkat, mely az ifjúság megnyerése. Minthogy pedig az országos törvény is a tanulási időt a 15 év betöltéséig hosszabbította meg s addig szigorral kötelezi is, elégedjünk meg a nyári tanításnál is az ismétlő iskolába tartozó ifjakkal; annyiival inkább, mert már valószínűleg a konfirmálás is az eddigi gyakorlattól eltérőleg faluhelyeken is a tizenöt évet betöltöttekkel fog végeztetni az eddigi 12 évesek helyett s így a három tanulási idő elég alkalmat nyújt az év különböző részeiben megfelelő vallásos oktatást nyerni az ifjoknak, mi által kétségkívül abba a helyzetbe jutnak, ha t. i. mindenik tanfolyamot hivatással gyakorolták, hogy szent vallásunk elveit és főbb igazságait is megismerik azon kívül, hogy a vallásos érzelem kellő ápolásban és fejlesztésben részesült náluk.

Jó volna igaz s részemről minden tőlem telhetőt megtennénk, hogy a 15 éven túl is, bár a 20 éves korig megnyerhessük ifjainkat a nyári iskolára; de itt más kényszert nem képzelek, mivel rábirni lehetne őket, mintha kimondatnék, hogy azon ifjak, kik a nyári tanításra nem jártak, nem fognak megeskettetni addig, míg a vallásos hitelvekben való jártasságukat igazolni nem tudják s legalább az elemibb dolgokat nem ismerik. Vagy nyitnánk egy önkéntes tanfolyamot az ilyenek számára, vagy találjon ki akárki bármi üdvöset e végre, most bizony szomorú tapasztalat, mikor olyan szülőket lát az ember, kik még az egyetlen miatyánkot sem tudják! Vajh, miként olt az ilyen anya vallásos érzést gyermekeibe, avagy az olyan apa miként tanítja meg Isten szent nevére gyermekét, ki maga is csak káromlásképen veszi ajkaira azt?!

További kérdés ez: mit vagy miket tanítsunk a nyári iskolában, hogy már a tanítás által azt oly vonzóvá tegyük ifjainkra nézve, hogy azok önként, a lélek indításából, tehát minden külső kényszer nélkül mennének oda? Ezt, nézetem szerint csak azzal érzük el, ha a tanításba rendszer hozatik be; ha a theologus ifjakat a theologiai tanfolyamon a nyári tanításra is kellőleg kiképzik; ha megfelelő tan- és segédkönyvek szerkesztetnek és bocsáttatnak a vallástanító

rendelkezésére, melyek ugyyszólva e tanítókat is kézenfogva vezetnék; szükségesnek tartom, hogy az eddigi kátékizáló, módszertől eltérőleg könnyed nyelvezettel felolvasásszerű előadások tartassanak a föld gyermekkoráról, alakulási viszonyairól, kapcsolatosan a teremtés mőzesi előadásával, stb., stb.

Ide tartozandónak vélném a népszerű természettan felvételét, valamint a materialismus ismertetését is; ez utóbbit azért, hogy tölünk s ne a vallás ellenségeitől halljanak korunk tudományosságának e ferde kinövéséről, modern betegségéről, mely helytelen módon ismerteti a természeti fejlődéseket és alakulásokat s az eszményiség utáni törekvés megölője kíván lenni, elfojtván az emberben, a mi valóban emberi. Nem félek ugyan tőle, s nem féltém a vallást sem, mert ha emberektől van e dolog, őnmagában semmivé leszen, de mint betegségtől mégis óvakodni szükség, míg ragálylyá nem leszen, s minthogy a nép fiai közé is egyes szájhösködő nyeglék által beférkezik, szükség tájékoztatnunk őket felőle s mint a mely a bibliai teremtéstannal ellentétben, fejlődésszerűen fogja fel a világ előállítását, tájékozunk kell a nyári iskola közönségét a darwinismus felől is, hogy lássák és győződjenek meg, hogy az emberi lélek mindeneket vizsgál, még az Isten mélységeit is. E tárgyak a vallásos eszméket, a hit tárgyait legközelebből érintik s ezek, mint ellenkező szempontok, annál nagyobb világításba helyezik hitünk és vallásos érzésünk szent eszményeit.

Ide tartozó pedig mindenek felett a hit forrása a biblia, annak kiválóbb darabjai olvastatása, továbbá népies erkölcsi rajzok, elbeszélések, melyek az iszákosság, káromkodás, túlköltekezés, könnyelmű életmód és a vasárnap megrontása ellen hatnának minden erővel, hogy térne vissza fokozatosan az ősök egyszerűsége a háztartásba, erkölcsössége a mindennapi életbe s hitbuzgósága a szivekbe!!

Még csak egy kérdésre látom szükségesnek felelni, hogy t. i. mikor kelljen ezt a tanítást jövőben gyakorolni? az eredeti ideje, mint látjuk, nyárban volt, innen neve is „Nyári tanítás“ ellentétben a téli időbeli iskoláztatással. A fennebb elősorolt rendelkezések általában Szentgyörgy-naptól Szentmihály-napig terjedő időről szólnak. Az udvarhelyi kör azon ismeretes felszólalása után is, hogy helyesebb volna az adventi és böjti időszakban mives napokban tartani meg a papi háznál a vallástanítási órákat: a határozat ismét csak az lett: maradjunk az eddigi gyakorlat mellett¹⁾ Ennek megtartása mellett sok helyen délelőtt a fiuk,

¹⁾ Kol. Főtt. 1813. sz. 138. és 1815. sz. 13.

délután a leányok részesültek tanításban, mely kétfelé való osztása nemi tekintet miatt, előttem legalább teljesen indokolatlan eljárás; mert hiszen ez elv szerint külön isteni tiszteletet is kellene tartanunk a férfiak s külön a női közönség részére s vajjon hol teszik ezt a keresztény világban?

A főkérdésre nézve azonban más feleletet, jobb megoldást ma sem látok, mint azt, hogy jövőre is maradjon a tanítás idejéül a nyár, helyéül a templom, s a mint a körülmények mutatják, akár délelőtt, akár délután legyen, csak közösen a két nembeliekkel. Azt, hogy a pap tanítsa a nyári iskola köteleseket s a mester csak az énektanításnál segédkezzék, indokolni szükségtelennek tartom.

Összegezzük már a fennebbieket a következőkben:

1. A nyári tanítás fentartandó czélszerű reformok mellett; igényli annak fentartását szent vallásunk érdeke.

2. A czélszerű reformok elseje legyen a tanítás sikeresebbé tehetése céljából megfelelő könyvekről a fennebb jeleztem irányban gondoskodni, akár megbízás, akár pályázat útján, mert ezen fordul meg a legtöbb, minden; tehát minél előbb.

3. Hasson oda a közgyűlés, hogy egyháztörvényhozási uton mondassék ki, miszerint a nyári tanítást végezzék mindenütt a papok; a mesterek, mint énektanítók szerepelvén.

4. Mondassék ki az is, hogy a növendékek kötelezettsége hány éves korukban kezdődik s meddig tart?

5. Mondassék ki, hogy a mulasztók miként kényszeritessenek a megjelenésre s minő büntetés alá essenek?

6. S végül mondassék ki, hogy a tanítás bevégezése legyen ünnepélyessé téve s a hivek és kitartók részesittessenek jutalomban.

ÜRMÖSI KÁLMÁN,
szentgericzei pap.

A DÁVID FERENCZ EGYLET KIADVÁNYAIBÓL

MEGJELENT:

- I. **Értesítő** a Dávid Ferencz Egylet alakuló közgyűléséről, mely tartalmaz az egylet alakulására vonatkozó leveleket világi és egyházi férfiaktól, köztük Dr. Martineau, Carpenter Manchester New College tanáraitól, Ferencz József unitárius püspök beszédét az Egylet feladatáról az unitárius egyházzal szemben. 1—44 l. Ára: 30 kr.
- II. **Értesítő** a Dávid Ferencz Egylet I-ső rendes közgyűléséről; tartalmazza a Választmány jelentését, Jerson Henrik a Britt. és külföldi Unitár. társulat titkára levelét: kimutatást a fiók-egyletekről. 1—31 lap. Ára: 10 kr.

FELOLVASÁSOK:

- A jövő vallása. Irta Dr. Brassai Sámuel Ára: 10 kr.
Vallás és hit. Irta Dr. Brassai Sámuel „ 10 kr.
A keresztény család hivatása. Irta Kőváry László „ 6 kr.
A vallástanítás reformja. Két értekezés. Írták: Kelemen Albert és Ürmösi Kálmán „ 20 kr.

Azoknak, a kik az öt felolvasást egyszerre rendelik meg, az egylet ÉRTESÍTŐI kiánatra ingyen küldetnek meg.

Az öt felolvasás ára egyleti tagoknak csak 20 kr.

Kaphatók: Boros György egyleti titkárnál Kolozsvárt Rózsa-utca 2. szám.

Éppen most jelent meg:

Az „Unitárius Közlöny“ havi népszerű lap első rendkívüli száma. A vallásos és erkölcsös élet ébresztésére. Kiadja a Dávid Ferencz Egylet. Szerkesztik Nagy Lajos és Boros György. Ára előre fizetve egész évre 1 frt 20 kr.

Az Egylet alapító tagjai, vagyis a kik az Egylet pénztárába tiz (10) frtot befizettek, rendes tagjai vagyis a kik 1888-ra eső egy frt tagsági díjakat előre befizetik, a lapot a tagság fejében ingyen kapják.

Az előfizetési összeg, valamint a tagsági díjak Bágyi Kálmán egyleti pénztárnokhoz czimzendők (pénzügyi palota).

(5)

A DÁVID FERENCZ EGYLET KIADVÁNYAI.

— VII. szám. 1887. —

FELOLVASÁSOK.

6-ÍK FÜZET.

MELYIK AZ IGAZI TUDOMÁNY?

ÍRTA:

Dr. Brassai Sámuel.

(Különlenyomat a Keresztény Magvető XXII. évf. 6. füzetéből.)

—≡ Bolti ára 10 kr. — Az egylet tagjainak 5 kr. ≡—

(50 PÉLDÁNY EGYSZERRE MEGRENDELVE BÉRMENTESEN KÜLDETIK.)

KOLOZSVÁRT,

NYOMATOTT AJTAI K. ALBERT (MAGYAR POLGÁR) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

1887.

MELYIK AZ IGAZI TUDOMÁNY?

Egy író, kit egyik biographusa azzal a vonással jellemez röviden, hogy „igen jeles német prózaista“, névszerint: Engel (János Jakab), bizonyos könyvében, mely philosophiai eszméket a nagy közönség felfogásához alkalmazva tárgyal, egy philosophusnak barátjával való beszélgetését írja le. A bölcselő t. i. látogatására menvén barátjának, azt kezében egy könyvet tartva találja, mely abban az időben az olvasó közönséget bolondította. „A természet rendszere“ volt a neve; tartalma pedig az, hogy a világ semmi egyébből nem áll, hanem csak a mit szemünkkel látunk és kezünkkel foghatunk és hogy a mit léleknek, Istennek nevezünk, csak elvont fogalom, melylyel a papság ámitotta el az együgyű népet, hogy orránál fogva hordozhassa; a kényuralom pedig pártfogása alá vette, hogy biztosítsa és örökítse vele a hatalmát. A philosophus úgy tett, mint ha semmit sem látott volna s mint jártas-költés ember úti élményeit s kalandjait kezdé beszélni. Elmondá különösen micsoda életveszélyek közt jártá meg az Antiparos szigetbeli mély és iszonyatos barlangot. Oly élénken, oly megkapólag adta elő vállalata veszélyeit, hogy egy válságos pillanatnál a barátja hozzákapott, hogy megmentse a bukástól. Ezzel a mozdulatával kiesék a kezéből a könyv, melyet felkapván a philosophus, bévété a kandallóban lobogó tűzbe s nem is hagyá kivenni. Csillapulván barátja haragja, megmagyarázá, hogy neki éppen annyira szívében fekszik, hogy mentse annak az esztét, lelkét a veszélytől, mint barátja tanusítá készségét, hogy az ő élete veszélyét minden áron meggátolja. Megértette vele azt is, hogy miképp lehet ártalmas egy oly könyv olvasása.

Én is szerettem volna úgy tenni egykor, de nem volt alkalmam rá, mert egy . . . ismerősöm csak olvasása után dicsekedett nekem, mily érdekes könyvet (a mi korunk Természet rendszerét: Büchner „Erő és anyag“-ját) kapott a kezéhez. Ugyde ha tehettem volna is, csak egy lélekre nézve állhatam vala útját a veszélynek és csak egy példányát teszem vala ártalmatlanná a munkának. Holott ha szélesebb körben nyilvánítom óvó szózatomat, talán nyerek a sok között néhány figyelmes fület is.

Ne tessék attól tartani, hogy tanácsot akarok osztogatni. Nem, csak approbálom azt a közmondást: „Tanácsot ne adj, ha nem kérnek“, de toldom is azzal, hogy „akkor se, ha kérnek.“ Most rendszerint azért kérik, hogy megerősítse őket a tanácsadó abban, a mit már szándékuk volt cselekedni; ha ellenkező tanácsot kapnak, nem köve-

tik, vagy ha követik s rosszul üt ki a dolog, haragot von magára a tanácsadó. Én csak ismertetését szándéklom adni a mai világ báláorjának,¹⁾ az ellenségnek, mely Péter apostolként „mint ordító oroszlán körüljár, keresvén kit elnyeljen.

Csakhoggy az a sárkány nem csupán a kit, hanem a mit is el akarja nyelni, u. m. a hívést és a tudást egyszerre. És a legkülönösebb, a legcsudásabb az, hoggy az elnyelő, emésztő ellenség magát tudománynak nevezi.

Megütköznek úgy-é, t. h. azon, hoggy a tudomány a tudásnak ellensége legyen? Pedig úgy van s igyekszem a látszatos ellenmondást kimagyarázni. Hanem előbb foglaljunk pártot. Felteszem, hoggy t. h. nem kívánják a hitet és forrását, a vallást kiküszöbölni, és így velem egy padsoron ülnek s velünk szemben a „modern tudomány“ bálványozói. Ezt előrebocsátva, kimondom, hoggy valamint Jézus országá nem e világból való, úgy az ő és a mi tudományunk honja sem egy: az övéké a testi, a miénké a szellemi világ.

„Modern“-nek nevezém ezt a tudományt és igazolásomra egy kis darab történelmet hozok elé. — A folyó százév első felében egy francia mathematicus Comte Ágost, egy új vagy újnak állított philosophiai rendszert szerkesztett és terjesztett a munkáival. Főállitmányá az a (szerinte) „törvény“, hoggy az emberi ismeretek fejlődése és gyarapodása két időszakon ment keresztül, u. m. a theologiain és metaphysikain és most jutott a harmadikba, melyet ő „positiv“ álláspontnak nevezett és a melyről az egész rendszer positivismus nevet kapott. Ez a mostani időszak, melynek elve és feladata az ő- és végokok (a cél) vizsgálatától elállani s csupán a világ folyásában a tények egymásután következése (successio) törvényeit fűrkészni.

E szerint nem csak Brahma és Jupiter, hanem a héberek Jéhovája s a keresztények Istene is a Theológiával együtt el vannak temetve s csak emlékeik léteznek a cultura czintermében. Nem különben csak emlékezetben élnek az erő és foganat, az eszköz és cél a természetben, az akarat és lélek az emberben, a képzelt erkölcsi jó és rossz a világon — mind megannyi tévedések; eloszlottak azok a metaphysika kódéval együtt az érzéki tapasztalás derítő napfénye előtt és megmaradt csupáncsak a „tudományok“ hierarchiája, melynek épület-emeletei: a mathesis, csillagászat, physika, kémia, physiologia és sociologia (társadalom tudománya) mint korunk egyedüli és kirekesztő birtoka.

¹⁾ Pét. 5, 8.

Ez az a „tudomány“, melyet én a mi tudásunk ellenségének állítottam s a mint ezen felüleges áttekintésből is láthatni, nem hibáztam állításomban.

Úgy-de az eddig-elé még csak a positivisták tana, hát a többieké?

Majd sor kerül azokra is, most előbb megmondom, miért vettem a positivismust kiinduló pontnak.

Mint az irodalom évkönyveiből kitanúlhatjuk, az emberiségben még nem leledzett oly nép, melyről ki lehetne mutatni, hogy mívelődési élőfája a maga kebelében gyökerezett, és kikelve is idegen oltványokkal ne gyarapodott volna. A héberek és görögök, az egyiptomiaktól és phoeniciusoktól, a latinok a görögöktől kölcsönöztek, Európa s Amerika műveltsége a classikai hagyományokon alapszik. Nem lehet hát rossz neven venni, ha a magyar is ottan-ottan nyugati szomszédaihoz folyamodik tudományos mívelődése gyarapítása végett. De lehet ám hibáztathatni, hogy ha néha nem helyes módon teszi; ha úgy cselekszik, mint a ki ó-szeren vásárolt ruházattal díszleg. Avagy nem ily nevetségesek-e azok, a kik a külföldről oly rendszert hoznak bé és akarnak honosítani, mely ott már lejárja magát? Pedig így vagyunk a positivismussal. Honi philosophusaink egy része reánk akarja tukmálni s egyetlen egy philosophiai Közlönyünk annak van szentelve; holott már maga Comte elállott későbbre, legalább részben az állításaitól, sőt felmondta a barátságot korábbi mestereivel a természetnődségekkel. Követői némelyike vele tart ebben is, mint kiviláglik egyikök — Edgers — következőleg hangzó támadásából: „A tudományos alkatnak (Scientifique Synthesis“ — így nevezi a Positiv-rendszert) — összeállítása, a tudománynak a társadalmi és erkölcsi tudomány — az igazi felszentelt tudomány — felsőbbbsége alatt összeillő hierarchicus egy egészsze átalakítása és ennek az alkatnak, a szaktudomány, vagyis egymással semmi rendszeres kapcsolatban nem levő, egymásért úgyszólván nem felelős úgynevezett tudományok különneű csoportja helyébe állítása a legkiválóbb fontosságú mivelet volt. Éppen ezen helyettesítéssel változtató meg Comte Á. teljesen a tudomány és vallás közti viszonyokat; mert a szaktudomány, bármilyen szándékuk is mívelői, irányában okvetetlenül materialistai és atheistai, holott az alkotmányos tudomány (synthetic science = positivismus) minden vonatkozásában mélyen vallásos.¹⁾

¹⁾ . . . the constitution of the Scientifique Synthesis, the transformation of science into a one, consistent, fully hierarchical Whole, under the systematic supremacy of sociological and moral science, veritably sacred science, and the

Igy harczol a tudomány a tudománynyal és nem méltán kérhetem-é, hogy melyik az igazi? S nem nyujta é alkalmat a positivismus kérdésem ismétlésére?

De nyujt ám még továbbat is, mert, ha az idéztem positivista látszólag mellettünk van, bezzeg ellenünk a többi s velők a Comte zászlója alatt vitézkező honfiaink, és állhatatosan megmaradnak abban, hogy theológiának semmi szín alatt s a metaphysikának, mint a kézzel fogható s szemmel látható anyagtól független okoskodásnak korunk tudományos világában nincs helye.

Természet szerint kezét fognak velők a specialisták, a szak tudósok, kik ellen a positivismus eltévedt juha, az imént idézett író, oly hevesen kikél. Hallattatják is hangosan szavokat, miből itt néhány mutatvány:

„A világ atomokból és üregből (üres terjedelemből, Raum) áll: hirdeti Büchner.“²⁾

Azon Büchner mondja ezt, a ki philosophusnak — nem metaphysikusnak persze — tartja magát s azt nyilváníttja, hogy „philosophiai magyarázat, ha minden mivel ember nem bírja felfogni, nem éri meg a nyomdafestéket, a melyet reá kentek. A mi tisztán van gondolva, el lehet tisztán és köntőrfarolás nélkül mondani.“³⁾

Ha ezt a sinormértéket alkalmazzuk az ő imént idézett állítására, azt kell itélnünk, hogy biz' a nem érdemli a nyomdafestéket. A két eszme közül ugyan is, a melyről szól, egyikről sincs fogalma az általában mivel embernek. Hiszen az üreg (spatium, Raum) mivolta felett a philosophusok közt a legrégibb idő óta mind e mai napig foly a vitatkozás és sem a metaphysikusok, sem az empiriku-

substitution of this Synthesis for Specialist science, a heterogenous assemblage of so called sciences, separate sciences, with no systematic link between them, no mutual responsibility so to speak, is the achievement of supreme importance.“ (Edger, Aug. Comte and the middle ages. Pozsony. (1885.) 15. l. — Másutt ismét tiltakozik azon sz. a psychologia cím hamis alkalmazása ellen: „Some speculators in this sphere (Sociology and Morals), with materialistic tendencies and in view of materialistic ends to employ the word Psychology as the name of the science which treats of individual Human Nature.“ (i. h. 12. l.)

²⁾ Die Welt besteht aus Atomen und dem leeren Raum.

³⁾ Philosophische Ausführungen, welche nicht, von jedem Gebildeten begriffen werden können, verdienen nach unserer Ansicht nicht die Druckerschwärze, welche man daran gewendet hat. Was klar gedacht ist, kann auch klar und ohne Umschweife gesagt werden.

sok egymásközt, sem ezek amazokkal szemben megegyezni nem bírnak. Hát még az az „atom”? Vajon „tisztában” áll-e minden „mivelt ember,” avvagy fogja-e tudni, hol a kezdő s hol a végző határa a parányiságnak, midőn a határt a nagyító csőnek a tőkélyesítése untalan tovább taszítja?

És nem csak amaz állítást, de egész könyvét is éri saját mérve szerint a gáncs. Mert teli van köntörfarolásokkal, minek belátására a természettudományban jártas, kritikus és philosophus olvasó kell. Aztán, jóllehet „Erő és Anyag” a címe; de sehol sem mondja ki szerzője „tisztán” mi egyiknek s mi a másiknak a mivolta s azt sem, hogy micsoda viszonyban állanak egymáshoz. Csak annyit vehetni ki belőle, hogy az „erőre csupán nyilatkozataiból lehet következtetni” és hogy „egy nem nyilatkozó erő nem létezik.” E szerint, — közbeszólva — a chlorazótban (NC_4), mely egy tollérintésre mindent össze rombol maga körül, nem létezik erő, hanem teremtmődik azon pillanatban, a melyben „nyilvánul”?

No, de hiszen: „a mit én nem tudok, tudja a fiam Józsi”, az egykori ügyvéd nyilatkozataként. A mit nem mond Büchner, megmondja Moleschott, az „Anyagcsere” híres írója: „Az erő az anyagnak tulajdonsága” vagy „minősége”, (mert a német szó: Eigenschaft, mind a kettőt teszi), és már ez a bizonytalanság is elég arra, hogy ne tulajdonithassunk szabatos értelmet M. definitiójának. Semmi esetre se lehet kitanulni belőle, létezik-e vagy nem az erő. A Nefelejts virágnak kétségen kívül tulajdonsága a kék szín; de a kék szín létezik, sőt léteznék, ha nem volna is Nefelejts virág a földön, s ha valakinek egy kék tárgyat mutatunk, reá fogja mondani, hogy kék, ha tudja, ha nem tudja, mi az a tárgy magában. A nyúltnak is, vagy a locomotivnak is a gyorsaság oly tulajdonsága, melyet akkor sem tagadhatunk meg tőlük, midőn nem haladnak. Tehát ez a fogás sem bizonyítja az erőnek nem létezését és „Józsi fiam” sem tud többet az apjánál.

De biz’ a „vejem Csipkés”, u. m. a híres Physiologus Du Bois Raymond sem tud, vagy legalább nem mond sokkal többet eme szavaival: „Az erő, mint a mozgás oka, semmi sem egyéb, mint a személyesítésre való ellentállhatatlan hajlam időtlen szülöttje.”¹⁾ Ez, egy kissé beburkolva azt teszi, hogy midőn valami halad, rendszerint valaki vagy valami huzza vagy taszítja, vagy az előtt megrántotta

¹⁾ Die Kraft (insofern sie als Ursache der Bewegung gedacht wird) ist nichts als eine verstecktere Ausgeburd des unwiderstehlichen Hanges zur Personification.

vagy eldobta. Ettől a mindennapi tapasztalás-szülte képzelettől akkor sem menekülhetünk meg, midőn nem látjuk, mi huzza vagy taszítja, rántotta vagy dobta a haladó testet, (mint a földre eső követ, a delej felé közeledő vésdarábot, stb.); tehát a láthatatlan valamit a haladás okának, s egy bevett, mindenkitől értett szóval erőnek nevezzük. Tegyük, nem megengedve, hogy „személyesítés“, de hát így is miért volna „idétlen“? Ennek a magyarázatával adós maradt Du Bois Raymond. Ámde igazában nem hogy „személyesítés“ volna, hanem éppen az ellenkezője. Mert a tapasztalásban a húzás, taszítás, rántás, dobás háta megett közvetlenül, vagy közbenjárólag valami személy, azaz, akarattal felruházott valóság van, holott az erő fogalmában olyanra teljességgel nem gondolunk. Itt hát biz' elvetette a súlykot a tudós physiologus.

Térjünk vissza Büchnerhez. — „Éles, kérlelhetetlen és következetes ő,“ azt írja egy szőrmentiben simogató bírálója, „csupán a tagadásban.“ Lássuk példáit:

„A természet nem ismer sem célzást, sem célokat, sem pedig kívülről vagy fölülről reá erőszakolt valamiféle szellemi vagy anyagi kikötéseket.“ — Mit nekem teremtet? Mit nekem gondviselő? kiáltja a büszke természet: „úr vagyok a magam házában, itt nekem senki sem parancsol!”

Más tagadás — „kissé burkolva“: „A gondolat, a szellem, a lélek éppen nem valami materialis dolgok, maga egyik sem anyag, hanem egységgé forrott szövődéke különböféle nemű erőeknek, erőkkel vagy tulajdonságokkal felruházott sok anyag összeműködésének eredménye (effectus).“

A szítán nem tudott vagy nem akart átlátni Büchnernek említett irgalmas kritikusa, midőn felkiált: „Hisz' a leghivőbb spiritualistának sem kell több, mint ez, hogy egész alkotmányát felépíthesse reá.“ Igen! ha az a spiritualista nem látna tovább az orránál s nem venné észre, hogy az ő és a Büchner immaterialitása merőben különböző két dolog. A „lélek nem anyag“ azt mondja mindkettőjük. Igen, de a spiritualista hozzágondolja: „hanem valami egyéb és mindenestre állomány (substantia),“ holott B. szerint az anyagon kívül más állomány nincs, ha hát a lélek nem anyag, nem is állomány; tehát abban az értelemben, a miben a létezését venni szoktuk, nem is létezik. Annyi, mintha azt mondaná, hogy a várnai, kenyérmezei ütközet, Magyarország kormányzása s más események lefolytak, és így és ennyiben léteztek, de Hunyadi János nem létezett. Hiszen már az, hogy B. egy sorba teszi a „gondolat“-ot a lélekkel,

igazolja a hasonlatot. Egy szó mint száz, a mi álspiritualistánk csak oly létezését tulajdonít a léleknek, a milyent a zoologia a „macska“-nem (genus), vagy a botanica az „ajkas“ familia fogalmának. Ennek következtében mondja ő, hogy „Flourens“, a francia boncztanár, a ki kakasok és tyúkok agyvelejét egészben vagy darabonként kivesztedte s azután magukviseletét szemmel tartotta (observálta), „a lelket vágta ki darabonként a tyúkokból.“

Ily értelemben írta Moleschott is, hogy „venni kell szénényt, élenyt, könenyt és ammoniákat kellő mértékben és körülmények közt és összevegyíteni kellő fogásokkal s kész az ember testestől, lelkestől.“ Megint másutt: „Az ember: szülők és dajka, hely és idő, levegő és időjárás, hang és fény, élelem és öltözet szövege.“ Ez már igen sok az emlegetett engedékeny bírálónak is, a ki mindazonát félig-meddig védelmébe veszi Vogt Károly nyilatkozatát: „A gondolatok oly viszonyban vannak az agyvelővel, mint a máj az epével, vagy a viz-zellett a vesével.“ Nem mintha helyeselné, hanem, mivel Du Bois Raymond szerint: „A physiologia nem ismer rangkülönbséget. Neki a vese kiválasztmánya (Secretio) épp' oly méltóságú tárgy, mint a nemesebb szervek működései.“ Ebben csak azt nem értem, hogy ha „nincs rangkülönbség“, miért nevezi az agyvelőt „nemesebb“ szervnek? Hanem az efféle aprólékos ellenmondások nem aggasztják a nagy physiologust, a ki a szellemi működést egészen és merőben az anyagi természet gépies „törvényei“-nek rendeli alája. „Ha a gondolatok — írja — az agyvelőnek bár egyetlenegy atomját, egy millimeter milliomod részeire is el birnák téríteni attól a pályától, melyen a géptan (mechanika) törvényei szerint kell haladnia, az egész „világformulát“ nem alkalmazhatni többet, sőt értelme sem volna.“ Tehát világ = anarchia, mert csak a gépiesség tartja fenn a rendet s a világalkotmányt!!

A nagy szavak elburkolják az író gondolata ferdeségét. Hiszen, ha azt a feltevést igaznak vesszük, csak a következik belőle, hogy a „világformula“, melyet a természettudós urak kirekesztőleg alapítottak, hiányos; a feltevés esetében nem a világ dőlne össze, hanem az ő „formulá“-jok.

Midőn Artois kir. herczeg (későbbben X. Károly) 1814-ben a szövetségesek védelme alatt Párisba bévonult, üdvözlőinek ezt mondá: „Nem változott Franciaországban semmi, csak több van egy francziával!“ Éppen így mondhatni: Nem változott semmi a világformulában, az erők egyközénye (Parallelogrammum virium) nagy törvényében, csak több van egy erővel: az a karat erejével, mely előbb

a gondolatban nyilvánul s az agyvelő atomjai pályáját nem abban a parásparányi részben, hanem nagyban és észrevehetőleg módosítja.

Ez tény és világos tény. Avvagy hivatkozzam-e a számtalan példára, midőn férfiak és asszonyok a legiszonyatosabb kinok közt, melyekkel egyetlen egy szót törekedtek belőlők kicsikarni, testi érzékek, idegeik minden hatalma ellenére szájokat annak kimondására nem mozdították, mert nem akarták? Hisz' ezek elbeszélésével nem félórát, hanem napokat tölthetnék el. Több-kevesebb tudásokat feltevé, a természettudósokat szólítom fel, hogy képzelt csalhatatlanságok ábrándjaiból kijózanodva, szerkesztessenek a tények és igazság útmutatását követve, helyesebb „világformulát.”

Sokat mondtam talán? De vajon nem csalhatatlanságok képzelete nevezette velők tudományokat „exact”-nak, azaz oly ép igazságunak, hogy „mig elmúlik az ég és a föld egy bötü vagy egy pont el nem múlik az ő törvényeikből.” — „A természetéből!” igazitnak. Igen is, a melyeknek egy részét sok vizsgálódással és fáradozással, hosszas és nemzedékekről nemzedékekre hagyományozott tapasztalásból kutattak ki, de más részét ők tukmálták a természetre tökélytelen fürkészeteik s elégtelen kisérterményeik nyomán, a mely törvényeknek mai igazságát a holnapi tökélyesebb vizsgálódások halomra dönthetik, mint napról-napra történik. És még nem is elég ez a cím, hanem állitmányaik rendszerét egyedül akarják „tudomány”-nak nevezetni s egy karika-csapással a theológiát és metaphysikát a multak és elenyészettek tartományába számüzni, hogy a történelmet s erkölcsant elhallgassam. „Jól is teszi,” hallom, „mert az erkölcsant nem bántja a tudomány!” — Számtalan idézetekkel felelhetnék erre az ellenvetésre. De azokat is elhallgatva csak egy kis példát hozok elé, annak bizonyosságul, hogy a „tudomány” módtalan tisztelete eltompithatja az erkölcsi érzést. Az egyik az, hogy az angol parlament az élő állatokon tett bonczolásokat és mérgezéseket korlátozó törvényt hozván, ez akkora felháborodást keltett a természettudósok világában, hogy alig találtak elég rosszaló szót és szitkot ama törvény mellett szavazók gyáva lágyzivűségének becsmérlésére s azt állították, hogy az irgalmasságra kötelező erkölcsi törvénynek el kell némulni a „tudomány érdekei” előtt. Bosszúságok kijelentésének egyik legcsekélyebb mozzanata az, hogy a tudomány folyóirataiban az állatkinzás ellenzőit állandólag bestiarianusoknak nevezik.

Azonban mégis sejtven, hogy „kutya van a kertben,” azzal mentegetődznek, hogy hisz' az állatok csak automatok vagy életet

hazudó gépek. Azaz, agyvelőjük, idegeik s más szerveik szintúgy működnek mint az emberekéi, a kültermészet éppen úgy hat azokra a mit az emberben „érzékek“-nek hírnak, mint nálunk, de ők mindazt nem érzik, s a ló, ha vinnyog, mikor megnyilazzák, épp' oly öntudatlanul teszi, mint a szekér kereke mikor csikorog. A jámborok nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni, hogy az öntudatról közvetlen ismerete (tudalma) mindenkinek csak magának van, és mindazok a jelek, melyeknél fogva ő az öntudat létezését embertársainál felteszi, az állatoknál az egy beszédén kívül mind megvannak s a szerint a süketnémáról is, a kinél a beszéd hiányzik, állíthatnák azt, hogy nincs öntudata, tehát érzelme sincs. A mely vivisectionista (eleven állat bonczoló) nem így okoskodik, az a hasznára hivatkozik működésének s egyikök azt nyilvánítja, hogy „minden kutya, a melyet a kinzópadtól elvonnak tiz ember életébe kerülhet. T. i. a bonczolással oly fogásokat s a mérgezéssel oly szereket találhatni ki, melyek bizonyos bajokban emberéletet menthetnének meg. Hogy az ily lehetőségek feltevései az embertelenséget mennyire igazolják, eldöntését t. h. ítéletére hagyom. Szerintem csak azt a maximát igazolnák, a mely a mi tudományunk szerint az erkölcs-tan codexében nem foglalhat helyet: *Finis sanctificat media*. (A cél szentté teszi az eszközt). De hátha ezt a maximát alkalmazva egy orvos — úgy szólva — jelentéktelen emberen oly műtétet kísértene meg, melynek veszélyéről meg van győződve, vagy oly szert adna bé, a mely nagy valószínűséggel halálos, abban a reményben, hogy ha sikerül, majd egy fontos állásu ember életét mentheti meg, vajon megmentené-e jó célja ötét, az orvost, az akasztófát? Már pedig ilyenre van példa, s onnan származott az a közmondás: *Fiat experimentum in corpore vili*“ (Hitvány testen szabad próbát tenni). Az állatkinzástól az emberkinzásig csak egy lépés, mint — Napoleonként — „a magasztosságtól a nevetségesig.“

Még eddig arra az akár állításra, akár kétségre, hogy „az erkölcs-tan vagy erkölcsöt nem bántja a tudomány,“ egyenesen nem feleltem, hanem most már reá térek arra is. Hogy a természeti tudományok írói, mint ilyek, az erkölcsiséget világosan és egyenesen megtámadnák, arra nincs adatom, ha Huxley nyilatkozatát, mely szerint ő, a ki a majom szülői szeretetét egy emberi anyától megkülönböztetni nem bírja, ide vonni vagy magyarázni nem akarjuk; de kettőt bizvást állíthatok. Egy az, hogy azok az anyagászok (materialisták), a kik inkább vagy kevésbé világosan kimondták, hogy a jó és rossz között erkölcsi ellentét nincs, érveiket a természettu-

dományi művekből kölcsönözték. Jussón csak eszünkbe Du Bois Raymond idézett mondata. Ha a gondolatnak nincs hatása a cselekvésre, ha az ember cselekedetei érzéki bényomásainak, hajlamainak, indulatainak, azaz vére, izmai, idegei működéseinek eredménye; ha mi- és minővoltagekat gépies, változhatatlan, ellene állhatatlan törvények határozzák el, lehet-e csak szó is önkéntességről, ellentállásról, szabad akaratról? Erős szél lefú egy cserepet: mit tehet róla? A nehézség törvényénél fogva esnie kell és az esés sem nem jó sem nem rossz. A történet egy fejet visz az esés vonalába, s ha a cserep egy tolvajt zuzza be, jó az esés, ha egy ártatlan gyermekét vagy becsületes emberét, úgy rossz. De a cserepet se nem dicsérhetni, se nem kárhóztathatni. És ez a nézet nem marad az elmélet terén, hanem reá illetőleg a „tudományra“ hivatkoznak a társadalom teste ártalmas kiütései, a gonosztevők is. És ez, t. i. hogy a tudomány hamis tanai, ámbár magukban sokszor ártatlanoknak látszanak, vétkekre adnak okot, alkalmat s ürügyet, mentiséget — a második állításom. Adnak biz' azok szaporítólag (positive) és apasztólag (negative). Nem egy könyv állítja, hogy a „gonosztevők legnagyobb része örült“, a mi felmenti őket a felelősség terhe alól. De sokkal számosabbak az oly vádlottak, kik, azt tudva, örültséget színlenek tetteik palástolására. Látszólag elég ártatlan a Darwin-féle „küzdalem a létért vagy lét felett“, és ime! Labiez felsőbb tudományok hallgatója Párisban, azzal akart kimenekülni a büntetés alól. Kifejtette elméletét az esküdtszék előtt. „Előtte, mint jeles és szorgalmas tanuló előtt fényes, szerencsés és még az emberiségre nézve is igen hasznos lét mutatkozott. Magas célja elérésének csak egy akadálya vala: nem volt pénze hozzá. Hogy megszerezze, megölt egy gyümölcsárús kofát és zsebrerakta megtakarított vagyonkáját. Mi haszna lehetett a dolgok általános rendének egy kofa életében, a kit az árucarnokban kaphatott hűlés egy hó mulva talán eltett volna láb alól? Élte vagy veszte jöhet-e hasonlatba azokkal az előnyökkal, melyek a leendő dr. Labiez orvos, egyetemi tanárnak, — a ki meglehet, hogy a tudóvész biztos gyógyításának módját lelta volna — létehez kapcsolódtak?“ Okoskodása nem győzte meg az esküdteket s Labiez uram nyakbitó alá került.

Még egy adat. Korunkban a tudomány egy újabb mentiséget nyújt a gonosztevőknek. Igaz, nem igaz, de azt állítják és ezava bévehető tanukkal bizonyítják, hogy delejes álomban, melyet ma hypnotismusnak neveznek, az alvónak akármilyen cselekvényt sugallhat mestere, a mit amannak bizonyos időben, azon vagy hasonló álla-

potban okvetlenül és ellentállhatlanul végre kell hajtania, legyen az akár valami közönyös, akár borzasztó tett. Nem egy példa vala reá napjainkban, hogy ügyvédek ezt a lehetőséget vették fel, bűnös clientseik megmentése végett. „Az embert” — egy francia íróként — „aggasztja az a gondolat, hogy mi nem történhetik egy sugallott vagy hystericus hazugság nyavalyájában sinlő tanu vallomása következtében! A mint a tudomány halad, abban az arányban csökken a lelkiismeret és az emberi szabadakarat bizonyos volta; úgy látszik, hogy csak ezért kapott annyi értelmet és észlángot (genie) az ember, hogy átlássa, hogy mindennemű végzetességek (fatalitas = kénytelenség) rabszolgája; és a tudomány olyan, mint egy éjjel gyújtott szövétnék, mely egy darab helyet megvilágít gyengén, de másutt mindenütt annál sűrűbbé s átárthatatlanabbá teszi a homályt.”

Negativ befolyása az ártalmas tudománynak abban áll, hogy a vallást feleslegessé tenni, vagy éppen kiküszöbölni törekedik. Egyik érve nevezetesen az, hogy az erkölcsiség és vallás közti szoros, sőt lényeges kapcsolatot tagadja. „Egy vallás sincs, a melynek minden parancsolata az erkölcsiségre vonatkoznék, sőt van olyan, melynek legkisebb köze sincs a morallal.” Ezért lehet egy vagy más vallást hibáztatni; de mivel nagyobb részöknek s köztük a legelterjedtebb háromnak csakugyan vannak erkölcsi rendelkezései, kell-e ezeket is, és általában a vallás eszméjét megsemmisíteni akarni? Továbbá: „nem minden vallásos ember jó ember; ellenben nem egy atheista igen derék ember volt.” Igaz, de az is, hogy volt olyan kőkori egyén, a ki a kova késével ügyes szerszámot faragott; ellenben számtalan ember van, a ki a legfinomabb aczélból készült gyaluval sem birna egy deszkát kigyalulni; lát eldobjuk-e azért az aczélat? — Végre azt is sürgeti a tudomány, hogy a vallásos meggyőződés elégtelen, vagy éppen tehetetlen a gonosz indulatok megzabolázására.* Erre azt mondom, hogy általánosságban a történelemmel és a tapasztalással ellenkező állítás; de ha teméntelenszer meg is van a tehetetlenség, vajon a kést általjában nélkülözendőnek ítéljük-e azért, hogy némely kés rosszul vág, némely pedig éppen nem vág?

Hogy az én érveim jól vagy rosszul vágnak-e, nem magam ítélni tudom; csak annyit mondhatok, hogy tőlem telhetőleg törekedtem kimutatni a divatos és egyetlenség „tudomány” árnyékoldalait, majd lesz neki gondja reklámaival hirdetni a fényeseket. Ha nem már most megkísértem szembeállítani velők saját nézeteimet, melyekre t. hallgatóim figyelmét különösen kikérem. Mert a következő pontokon fordul meg a dolog, hogy meg lehessen felelni a legelől kitzűzött kérdésre.

1. Érzékeink, az érzéki benyomások által soha és teljességgel nem adhatnak bizonyosságot a felől, hogy valami van vagy létezik, minden az érzéki világban lehet illusio. Csak egy van a mi külön-külön mindenikünknek bizonyos hogy van és létezik, az, amit észnek neveznek, a minek semmi által nem eszközölt, közvetlen tudalmát „öntudatnak“ (conscientia, Selbstbewusstsein) nevezzük. Ez mindenkire nézve a legtagadhatatlanabb igazság, s a melyet senki se is tagad.

2. Tudalmunk van másodizben érzelmekről, (édesség, fájdalom) érzéki benyomásokról, (látás, tapintás), képzetekről, melyek az öntudat nélkül soha sem léteznek és untalan változnak, cserélődnek, holott az öntudat állandó, örökké azon az, és benne áll és fekszik az azonosság (identitás) eszméje, melynek más példája mindenkire külön-külön, egyénenkint nézve, az egész universumban nincs, és a melyet másoknak csak átvitelképp tulajdonítunk.

3. Az öntudat, a közvetlen tudalom, tárgya egyedül az én, az általa eszközölt tudalomé nemlegesen kifejezve tehát a nem én, melyet igenlegesen nevezünk röviden egyébnek (Ander Ding, Ding an sich), melyet csak énünkkel való érintkezéséből ismerünk. Ez az érintkezés, nemkülönben közvetlen tudalom; de hogy magában mi az az egyéb, nem tudjuk, nem ismerjük, mert csak öntudatunk által nétalán módosított színezetben jelen meg előttünk. Elég az, hogy minden a mi nem én, tehát saját testünk is egész szervezetével: egyéb.

4. Az egyéb-el kétféle viszonya van az énnak, u.m. ismereti és hatási. Az érzelmeknek és érzéki benyomásoknak az állandó ész mellett magunkban tapasztalt változásai adják az első; annak a tudalma pedig, hogy énünk az egyébben változásokat okozhat, a másodikat. Mind a két viszonyt magában foglalja az öntudat, melyet az első viszonyában értelemnek, a másodikban akaratnak nevezünk. Az öntudatot, mint valót vagy levőt és e szerint állományt (substantia) léleknek nevezzük. Ennél fogva helyesen mondjuk: „az én testem,“ de merőben hibásan „az én lelkem“; mert hiszen öntudat, én, lélek azon egy állomány nevei. De igen is lehet mondani „az én értelmem, az én akaratom“, mivel egyik, mint a másik, az én működései.

5. Értelmem arról győz meg, hogy én nem egyedül vagyok, hanem vannak más lények is, melyek maguknak nemkülönben ének. Az egyéb-hez viselkedő viszonynak ugyanis vannak külső jelei, melyeknek több-kevesebb hasonlatosságából következtetünk

más öntudatos lényeket. A hasonlatosság ember és ember közt levén a legteljesebb, embertársait kiki magával egyrangú éneknek kell hogy ítélje. Az állatok öntudatosságát is el kell ismernünk, mivel a szervezeti hasonlatosságból a tökélyesebb állatoknál csak az egy beszéd hiányzik. Hogy hol szűnjék meg az öntudat feltehetősége, éppen úgy nem határolhatjuk el, mint azt, hogy hol szűnik meg az állatélet és kezdődik a növényélet. De az azonosságnak és az állománynak az öntudatból meritett fogalmait már azon a határon is tulviesszük s minden érzékelhető egyébre kiterjesztjük.

6. Hasonlóképp kiterjesztjük az akarat és hatása fogalmát is minden egyébre és erőnek, és az öntudat határán túl csakis erőnek nevezzük. Ez hát nem feltevés, hanem magunkban bensőleg tapasztalt állomány.

7. Hatást ellenhatás nélkül nem gondolhatni. Minthogy hát az ének akarat van, az egyének ellenhatást kell szintoly lényegesen tulajdonitnunk. Ennek az ellenhatásnak is erő nevet adhatunk. Kölcsönös hatásuk tehát küzdelem, s ennek eredménye a cselekvés. De meg kell különböztetnünk azokat a cselekvényeket, melyek a természetbeli erő és erő közti küzdelem eredményei és azokat, a melyek az akarat és erő közti. Az utóbbiak erkölcsi cselekvények, valamint az akarat erkölcsi erő.

8. Az akarat egy, és az erő (a testi hajlamok, érzelmek, indulatok, szenvedélyek) sok. Ama küzdelemben tehát az akaratval a vele egy pontra irányult erők resultansa áll szemben. A végeredmény vagy semmi, vagy valamelyik fél győzelme. Ettől függ a cselekvény erkölcsi különböző jelleme.

9. A küzdelem az akaratréséről nemcsak erőny (virtus, Tugend), hanem éppen maga az erőny, melynek ez egyedül a valódi és szabatos értelmezése és annak marad, akármi legyen a végeredmény. De ha ez cselekvény, az akarat győzedelme esetében az a cselekvény erkölcsileg jó, az erők diadalában rossz. Mindezeknél fogva azt is kimondhatni, hogy az akarat természete szerint jó! Akármit mondjon Schopenhauer!

10. Sokszor nem is kezdi meg a küzdelmet az akarat, hanem hagyja működni vagy az erők valamelyikét, vagy többek resultansát. De ezt nem szeszélyből teszi, hanem az értelem sugallatára, a mely a világrendet veszi tekintetbe s ha amaz egy oldalról (az erőkeről) eredendő cselekvény azzal egyezik, vagy legalább nemellenkezik vele, tétlenségre inti az akaratot. Aztán tekintetbe veszi más ének akaratát is. A jónak a jó ellen nem kell küzdeni. Egyik ének a má-

sikkal kölcsönös tiszteletben tartják egymás akaratát. Az akaratok kiegyezése alkotja a társadalmat, melyben megint saját erő k lehetkezik.

11. Az akarat oly erő, mely maga magát fokozni bírja, mint az eleven erő, a melyet jelenben erélynek neveznek; de petyhüdt és alább is fokozódható is lehet az akarat. Tehát biz annak olykor segítségére kell menni. A segítséget nyújtják: elsőben a társadalom erői: a törvények; másodsor a vallás erkölcsi parancsai, harmadsor a lelkek közti rokonság (sympathia).

12. A testi rokonság a vér folytonosságán, a lelki pedig magának a lélekállománynak azonosságán alapszik. Úgy tekinthetjük a külön lelkeket, mint a melyeket, bár mindnyájan az általános és egyetemes lélekállomány részei, a testekbe ruházkodás különítette el és adta nekik az egyéniségeiket. Csakis ebből magyarázhatni ki nemcsak az imént említett rokonszenvet, hanem a lelkek közti szellemi közlekedés tényeit, melyeket a physiologia materialisticai tanai nem birnak megvilágosítani.

Amaz általános és egyetemes lélekállomány eszméje meg van minden vallásban, mely a fétisizmus és a polytheismus burkaiból kibontakozott és azt az állományt „Isten” nek nevezte: a buddhizmusban, a kereszténységben és a mahomedanizmusban. Sőt meg van philosophiai rendszerekben is, a hol pantheismus név alatt méltatlanul hozták rossz hirbe. Mert ha az Isten mindentudósága, mindenhatósága és mindenütt jelenvalósága tana nem pantheismus, keressenek más szót a kifejezésére.

Amaz eszme fejezi ki az Istenség viszonyát is az emberiséghez és azt mondá ki az ember Jézus Krisztus is ime szavaiban: „Én és Atya egy vagyunk”. (Ján. Ev. 10, 30.)

Minden felsorolt pontok vagy egyikét, vagy másikat, vagy többek csoportját is fellelhetni minden philosophiai rendszerben, Thales-től fogva Schopenhauerig; de nem belőlük szedtem és válogattam ki (eclecticizmus), hanem így összeállítva és enyvezve magaméinak vallom s megfontolásuk után megitélhetik hallgatóim, hogy a világ tudományával úgy, a mint ismerttettem, összevetve:

Melyik az igazi tudomány?

DR. BRASSAI SÁMUEL.

(6)

A DÁVID FERENCZ EGYLET KIADVÁNYAI.

— VIII. szám. 1887. —

FELOLVASÁSOK.

7-IK FÜZET.

A HALHATATLANSÁG KÉRDÉSE A KLASSIKUS IRODALOMBAN.

IRTA:

Dr. Hegedüs István.

(Különlenyomat a Protestáns Közlöny 1887 évf.-ból.)

— Bolti ára 10 kr. — Az egylet tagjainak 5 kr. —

(50 PÉLDÁNY EGYSZERRE MEGRENDELVE BÉRMENTESEN KÜLDETIK.)

KOLOZSVÁRT.

NYOMATOTT ORMÓS FERENCZ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

1887.

A HALHATATLANSÁG KÉRDÉSE

A KLASSIKUS IRODALOMBAN.*)

Midőn a positiv hit korszakát megelőző időből a halhatatlanság kérdéséről szólok, nem szándékozom, ama szent aspiráció történetét adni, mely mélyen gyökerezik szellemi lényünkben, összeforr a hitélet legősbibb formáival és a mely a megváltás tényével a hit bizonyosságát találta meg. Ha Dante Vergiliust hasonlítja oly emberhez, ki megindul éjjel s háta mögött visz egy fáklyát, melynek ő nem veszi hasznát, de mely világít mindazoknak, kik követik: mi a hálás utódok kötelességét teljesítjük, ha e fáklyát, mely most a mi kezünkbe adatott, visszafordítjuk és ama dicső arcokat világítjuk meg, kik e fáklyával mi nekünk világítottak.

A tudomány erkölcs-nemesítő hatása épp abban nyilvánul első sorban, hogy az elhunyt nagyok iránti méltánylásra, a *sine ira et studio* fölfogásra szoktat. Hejh, pedig a mai gyorsan élő és korán feledő korban, szükséges, a háládatosság nemes érzelmét ápolni!

Én e tanulmányomban nagyon szűk korlátok közé szorítom a nagy fejtvényt, melynek halhatatlanság a neve. E kérdés tudományos alakját világítom meg. Érzelmi oldala átvonul a klasszikus költés majdnem minden termékén. A népies felfogás a sirral az életet befejezettnek nem hívé. Erősebb volt az élethez való ragaszkodás, sem hogy az örök-megsemmisülésben belenyugodtak volna. Ez élet, mint félbeszakadt melodia, bevégtetlen akkord, kereste a kiegészítő motívumot.

Ha Homeros Odysseája XI. énekének alvilágában a nagy Akhilles a föld legutolsó napszámosát többre becsüli, mint önmagát, ki ott lenni is az árnyak fejedelme; ha Odysseus Kirké tanácsát követve, a gödrökbe eresztett áldozati vér körül repkedő árnyakat, kik vért akartak inni, hogy életerőt nyerjenek, kardjával hadonázva, üzi szét: Pindárnál már az Elyseum arany gyümölcsöt termő fái alatt a boldogok örökös játék és

*) Szerző e felolvasást, melyet a Dávid Ferencz-egylet 1887 november 27-én tartott felolvasó ülésén olvasott föl, a következő szavakkal vezette be: Ama tündöklő név, melyet a vallásos villongások gyászos, de a nagy és erős meggyőződéses fényes korszakának egyik jelese hordott, mely névnek nem aludt ki fénye a börtön éjszakájában sem: a Dávid Ferencz neve, oly hitbéli meggyőződést képvisel, mely nem az én hitem, nem az én meggyőződésem. Am, az a név nemcsak az unitarius hitvallás vértanuját jelöli meg, de a haladás apostolát is ama megdicsőültek társaságában, kikkel küzdelmet folytatott. A haladás útját az erős meggyőződéses élet-halál harca gyakran a szív hulló vérével szenteli meg. Ez úton leomlanak a felekezeti válaszfalak, sőt le a positiv hit korlátai is. A haladás útján a nagy emberiség herosainak szent társaságába jutunk; e haladás útján jól esik, hogy a hit bizonyosságával járhatunk és csak annál nagyobb tisztelettel emlékezünk meg azokról, kik a hit bizonyossága nélkül is ez utat előkészíteni törekedtek.

örökös harmonia közt folytatják a zür-zavar e földi életének megszakadt folyamát; Vergiliusnál már ama feledhetetlen vers cseng fülünkbe:

tendebantque manus ripae ulterioris amore

E tulsó párt utáni sovárgás a palingenesia nagy elméletére adott alkalmat, mely szerint a világnak is megvan a maga napja, a maga éve: és ezer év múlva a lelkek ismét visszavágyódnak a földre, hogy ismét testet öltsenek, mintán a tűz, a víz a levegő tisztító folyamatján átmennek. E palingenesiát Vergilius Aen. VI. 745, 6 így fejezi ki:

Donec longa dies perfecto temporis orbe

Concretam exemit lahem purumque relinquit.

(Mig a hosszú nap az idő körfutását befejezvé, kivette a hozátapadt szennyet és tisztán hagyta.)

A jobb, a tisztultabb, a nemesebb emberiség felé: a haladás dogmája által kifejezett aspiracio Vergil Aeneisének VI. énekében ragyogó passust talál.

Az öreg Ankhises az elysseumi mezőn megmutatja Aeneásnak népe jövőendő sorsát: ezer év fejlődését egész Augusztus koráig, mint Debrecezeni Márton Kiwi csatája XIII. énekében még az uniót is megláttatta Ormuzd Árpáddal és pedig az ötvenes évek nyomott korszakában!

Ki az Aeneis VI. könyvét figyelmesen végig olvassa, az indokolva látja Boissier felfogását, ki Vergiliusban kiválóan vallásos költőt igyekszik bemutatni. A középkor hagyománya szerint, Pál apostol megállott Vergilius sirja előtt Puteoliban és így kiáltott föl: „Minő embert csináltam volna belőled, ha életben találalak, te a költők közt a legnagyobb!” A Thebais szerzője Stacius Dante Purgatoriumában így szól Vergiliushoz: Per te, poeta fui, per te, christiano. Augustinus a IV. eklogát egyenesen Krisztus eljövételének megjósolásaként tekintette, az e költeményben előforduló utalás az arany korszak visszatérére: a megváltás hatását symbolizálta volna.

Meszsze távol esik a mi felfogásunk e nézettől; de annyit meg kell vallanunk, hogy a Vergilius alvilágában két egymással ellenkező elem olvad egybe, melyeknek ellentétéből Connington azt következteti, hogy Vergilius nem végezheti be teljesen művét, mert ebben a nép-hiedelem alvilága a maga Tantalusával, Sisiphusával, Ixionával együtt jelenik meg a platonikus felfogás alvilágával hiszen a gyötrelmek köréből tör fel a figyelmeztető szózat:

Discere iustitiam et non temnere divos.

Boissier szépen jellemzi e kort azzal, hogy alkalmazzá rá Pál apostol szavait: „Minden teremtmény sóhajt, mintha minden vajudna.” Boissier értekezését e gondolatban foglalja egybe: „Vergilius azon ponton áll,

melyen a megérlelődött, a philosophia által felvilágosodott, a tapasztalat által megtisztult, az emberiség új szükségének érzetével eltelt antik szellem kezét nyújtott a modern szellemnek s a keresztyénséghez vezetett." Ugyan kihívja Boissier értekezése a bírálót: Vergilius plasticitása, epikus felfogása nem a sovárgás, nem a bizonytalanság, nem a forrongás; de a klaszszikus hitnek a tudomány, jelesen, a bölcsészeti tisztító hatása alatt némiképp átalakított formáját örökíti meg; de klaszszikus marad és egyenes összefüggésben a nép-hit naiv mondáival. Nem symbolum, nem allegoria mindaz, mit ír: de a népmese költői kidomborítása, az eszményi felfogás piedestálján szoborszerű megörökítése. Sőt, az Augustus istenítése is leghivebb bizonyítéka a mythologikus felfogásnak. Az Aeneisben szemléltetett Eleusis ideális összessége a múlt, jelen és jövő élet szellemeinek. E múlt: a klaszszikus monda-világban található meg. Csak egy érzik ki és ez amaz élenkebb foglalkozás a jövő élettel, mely Vergilius bölcselmi tanulmányaira vet világot. Épp ez főtárgya fejtegetéseimnek.

A jövőélet kérdése levetközi a naiv hit első formáját, költői képeit: a halhatatlanság kérdése, kérdés volt, a szó tudományos értelmében. Az a forrongó hangulat, mely a jövőéletre komolyabb figyelmet fordított, megható alakban nyilvánul Tacitus Agricolájában. A nagy történetíró elfelejthetetlen vonásokkal örökítvén meg apósa szép emlékét az utolsó fejezetben, nem csak a szónoki epilogus emphatikus hangján, de a komoly hit sejtelmével szól a halhatatlanság eshetőségéről; de csak föltételelesen. A Krisztus utáni első százban egyedül Plinius merte megtámadni a lélek halhatatlanságát e szavakkal: „Mondhatja-e, a ki élt, hogy élni, édes? Hagyjatok inkább elmerengeni emlékeinken s hagyjátok remélni, hogy a halál után is oly nyugalomra találunk, a milyen lelkünket megelőzte.”

Hogy Plinius, e Schoppenhauer hívei által bizonyára megtapsolt szavakat mondta: annak magyarázata abban rejlik, hogy megint felújult a stoa és Epikuros sektája közt az a harcz, melynek első merész felvetője a költészetben Lucretius vala.

A de rerum natura szerzője, kinek interpretációjával egy mulasztást vélek jóvá tenni, melyet a magyar philologia elkövetett Lucretiussal szemben, ki az egy Fábrián Gáboron kívül, alig talált akár fordítót, akár magyarázót; Epikuros isteni dicsőségét főképp abban találja, hogy megszabadította a lelket a legszonyubb félelemtől: a halál félelmétől az által, hogy a halhatatlanságot tagadta és az örök megsemmisülést hirdette. Lucretius 3-ik könyve 18 érvet hoz föl a halhatatlanság ellen, melyek mind a léleknek négy anyagi alkatelemből származ-

zását és épp ez úton, ez elemekre felbomlását igyekeznek minden oldalról behizonyítani. És a szerencsétlen ragaszkodást az élethez azzal magyarázza meg, hogy el nem tudjuk magunkat halottul, érzéketlenül képzelni. Az élet érzése megfertőztet (contaminat), mondja erőteljesen; holott nem érezve, ugyanoly állapotba jutunk, milyenben voltunk születésünk előtt. És ha nem érdekli az „örök” szellemel a praexistencia, mit törődik a jövő élettel?

Az Epikuros szektáját, kivált az optimatok, örömmel karolták föl és valljuk meg, e nagy emberhez nem méltó módon diskreditálták. Az érzéki élvek, a gastronomia tanulmányozásává fajult, e nagy ember feddhetetlen életével megszentelt törekvés a boldogság után.

E korszakban a politikai viszonyok is iszonyu zűr-zavar képét mutatták. A proskripciók kora oly forma hatással volt, mint Thukydides II. 53 fejezetében festi az attikai dögvész erkölcsbomlasztó hatását. Az életkelyhet siettek seprőstűl kiüríteni: mert a halál váratlanul tépte szét a legszentebb kötelékeket. E korszakban készül Cicero „Disputationes Tusculanae”-ja, melynek felolvasásakor egyik hallgató e szavakra fakadt: „Nem szakítja ki lelkemből senki a halhatatlanságban vetett hitet.” Plato „Phaidon”-jának szép mondása viszhangját véljük hallani, mely szerint: „a dolog megérdemli, hogy az ember higgye!” Pascal ugyane gondolatot fejezi ki ama híres mondásában, hogy a halhatatlanság hité szép kockázat, melynél semmit sem veszítünk és mindent megnyerhetünk.

Igen, Vergilius foglalkozott e vitával, melynek előharcosa Lucretius, ki Epikurost a dicsőítés koszorújával illeti és őt olyannak tünteti föl, mint a ki legyőzte a vallást, lábbal tiporta a végzetet. Ki birt elég bátorsággal (sapere aude mondja Horatius egyik epsitolájában) megalkotni a boldogságot a halhatatlanság aspirációja nélkül, ki megteremté e földi élet háborgattatásai közt a lelki nyugalmat: az nem szorul e hitre, mely Lucretius szerint, megkeseríti legédesebb perceinket. Lucretius nem győzi magasztalni mesterét, hogy szembe mert nézni a halállal.

Bizony, nem kis dolog! La Rochefoucauld mondá: „Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face.”

Egy kiváló moralista épp azon korszakban, midőn már Nero kertjét megvilágíták a fáklyákba, szurokba foglalt keresztyének, a stoikus szekta elveibe beavatva, fölveszi a keztyűt, melyet Lucretius bölcselmi költeménye dobott a halhatatlanság hitéhez ragaszkodóknak és irt egy gyönyörű erkölcsi fejtegetést, melynek címe: *ἢτι οὐδὲ ζῆν ἡδέως κατ'Ἐπίκουρον*: Epikurost követve, még kellemes se lehet az élet. E kitűnő moralista Plutarkhos. Lássuk ez értekezés eszmemenetét, mert a halhatatlanság kérdésének tudományos megvilágítását ebben kimerítő alakban

találjuk meg. Plutarkhos kiindul a test és szellem gyönyöreinek egybeazonosításából. Nem lehet tagadni, hogy Epikuros ellen elfoglalt és némiképp el nem fojtható ellenszenvvel ír. Maró gúnnyal emlékszik meg Epikuros egy magánleveléről, melyben ama boldog és jól eső érzést fejezi ki, mely a jótett öntudatából származik. Ugyanis, tanítványai nem győzték mesterük nagylelkűségét bámulni, ki a nagy gabona-szükség idején barátait táplálta. Hiu öntetszelgésnek tünteti föl Plutarkhos Epikuros örömét. Miért e bántó felfogás? Mert ezzel is élesen ki akarja domborítani, hogy a szellem gyönyöreit kénytelen keresni az is, ki a szellem örökké való voltát tagadja. Plutarkhos meggyőződésének ad hangot, hogy minden tartósabb öröm a jövő reményében, a sirunk után is követő dicsőség állításában található, hogy tehát túl terjeszkednek vágyaink a földi élet korlátain. Ezért hangoztatja Horatius epikureusi bölcseséggel:

Sapias, vina liques et spatio brevi

Spem longam reseces. (I, 11, 5.)

A testi gyönyört az ember kielégíti és a szellem azután megveti. Pythagoras, midőn híres tantételét föltalálta, ujjongva kiálta: Fölfe-deztem (ἐρέγκειν); hekatombat áldozott; de, teszi hozzá Plutarkhos, alig lehetne oly elstülyedt kéjencet találni, ki ujjongva kiáltana egy átdorbézolt éj után: „Ittam, élveztem.“ A testi élvezek hamar eltűnnek. „Mert a jólét a tetőpontra jutva, ingataggá válik“, idézi Hippokrates e gondolatát és veti utána Euripides e versét:

„Ki mostan él virágzó ifju kort, hamar,

Mint hulló csillag, tűn el szép tavasza.“

Az epikureisták szegényes vigaszát, hogy a jó a rossz elkertülésében van, az állatokra való hivatkozással veri vissza, melyek ha természeti szükségüket kielégíték, társaiknak örülnek, ugrálnak, röpkednek; tehát, a rossz kikertülésén túl tűzte ki a természet az élő lények célját, túl, a pozitív örömben. Ha, mondja tovább Plutarkhos, Epikuros a gondviselő istenekben hinne, belátná, hogy az embernek a boldogságra több eszköze van, mint az okatlan állatnak

Ez után Plutarkhos tovább megy a támadásban. Epikuros belefogzik az emlékezetbe. Dante mondá, hogy az emlékezet az egyetlen paradicsom, melyből ki nem üzethetünk. Álljon itt a következő megragadó kép, melylyel az érzéki élvezek emlékezetét ábrázolja és kimutatja azok semmiségét. „A régi gyönyöröket akarván élvezni újak hiányában, mintha bebalzsamozott hullákat akarnánk természetellenes módon új életre kelteni. kihült hamvakat fölélleszteti.“

Nem egészen igazságosan kérdi, hogy Epikuros hívei „nem izentek-e áldatlan és béke nélküli háborút a szép ellen?“ Vagy merőben

testből kell állnia az ember lényének, vagy elismerni, hogy a léleknek megvannak a maga külön gyönyörei. Felhossa a jó tettekből származó örömeket, melyeket Plato, Theophrastos, Pheidias élveztek, midőn az első Sziciliát, a más kettő hazáját megmenté a kényuralomtól. Hivatkozik Thrasybulos, Pelopidas, Aristides, Miltiades dicső tetteire és azokból származó örök dicsőség által okozott gyönyörre. „Mert, mondja szó szerint, nem silány és kisszerű valami a lélek, sem nemtelen, sem nem olyan, mint a polyp, melynek vágya csak az enni valóig terjed, de sőt az ily vágyat hamar eléri a megelégedtség, rövid ideig nyújtván örömet; de a szépre, a szép által elérhető dicsőségre irányzott vágyaknak az élet ideje nem vet véget, mert az örök-életre terjeszkedik ki a becsvágy és ember-szeretet“ (p. 1098.) És azoknak, kik az antik világ frivol könnyűvértéségét oly könnyedén mondják ki, figyelmébe ajánlom Plutarkhos következő érvét: ha egy egészen el nem vetemedett embernek a halál pillanatában egy isten, vagy király, ki kezében birná az ő élete fölötti rendelkezést, még egy utolsó órát adna, hogy azt kénye szerint élje át: ki akarná ez utolsó pillanatokat inkább Laiszsal élvezni át, vagy bort nni, vagy inkább Arkhiást megölve, hazáját szabadítani meg? Bizonyára, ez utóbbit választaná. Hellén büszkeséggel mondja Plutarkhos, hogy a gladiatorok, de hellenek, kiket pompás ételekkel kínáltak meg, mielőtt a homokra szállának, inkább nejeiket ajánlják barátjaik gondozásába, vagy rabszolgáikat szabadítják föl. Az utolsó percet tehát nem úgy zsákmányolják ki, hogy testi gyönyört élvezzenek. A mi pedig az emlékezet által fölélesztett örömeket illeti, erre ismét ad egy gyönyörű hasonlatot: „A szem a víz tükrében látott képet egy felzajdult, zavaros hullámban épebben szemlélheti, mint valaki a gyönyör mosolygó emlékét a szenvedő test vonagló görcsei közt.“ (p. 1099, 5)

A mi az istenek gondviselését illeti, Plutarkhos fejtegetése beválnék bármely egyházi író ihletett szónoklatának. Minő véghetetlen örömtől és a gyönyör minő kimeríthetetlen forrásától foszt meg az, ki az életet az istenektől megfosztja! Önmagukat károsítják meg. mondja a nagy moralista, Lykurgos istenek bizalmasa volt, Sokrates magában démont rejtegetett. Pindaros Pántól hallotta zengeni saját hymnuszát. Az istenség az ihlet forrása.

Mit ér a megsemmisülés után elérhető nyugalommal vigasztalni a válság pillanatában leledzött? Egész terjedelmében álljon itt a következő paszszus: „Mintha valaki a tengeri viharban vergődött így vigasztalná: sem a hajónak nincs kormányosa, sem a Dioskurok nem jönnek segítségül, hogy a rázúduló tenger zajgó hullámait és a szelek rohamát lecsillapítsák. Semmi egyéb nem történhetik úgy sem, mint hogy a hajó elmerül, vagy

szírtre csapódva, széttörök." És az epikureus kérdezi a hajótöröttől: isteni segélyben remélsz? Csalódsz; mert az istenség nem törődik az emberek bajával. Jobb létet remélsz az élet után? Csalódsz; mert a ki felbomlott a halálban, nem érez; a mit nem éreztünk, ahhoz semmi közünk.

Érdekes Plutarkhos következő okoskodása a halhatatlanság hitének szükséges voltára nézve.

Az embernek három csoportja van: a gonoszok, a tömeg, és a jók csoportja. Az első csoportra az istenek gondviselése, a jövő élet eshetőséges szenvedései, a túlvilágban remélhető igazságszolgáltatás elrettentő, fékező hatással van. Sajátságos, hogy Lucretius épp a túlvilágon eshetőleg bekövetkező szenvedésektől való félelemben találja a forrását a földi szenvedélyeknek. Sisiphus, Tantalus, a Danaidák szenvedései, mint tükörben, tükrözik le a szenvedélyektől gyötört lélek rémképeit. Az etrusk vázákon Hermes Psykhopompos (a lelkek pásztora, mint a hogy az első keresztyén szobrászat Krisztust ábrázoló) sötét alak, ki a félelemtől didergő árnyakat kíséri a végzetes helyre.

Tacitusból olvassuk, hogy Tiberius halála után a nép hullámozott a tengerparton és könyörgött az istenekhez, hogy sújtsák le árnyát a gonoszok honába. Megrázó hatással volt, még az epikureus irányú Attikusra is, Cicero Disputationes Tusculanaejában előforduló emlékezetes passzus: *tum peccatorum maxime poenitet.*

A második csoport: a tömeg. Plutarkhos szerint, a túlvilágról alkotott mythosok amaz erős vágyat jelentik, mely az élethez csatol. Így szól: Az élet szeretete minden szerelmek közt legősi és a legerősebb és ama gyermekies félelmet túlszárnyalja gyönyörével és édességével.

Boissier idéz egy sir-iratot, melyben egy gyászoló nő így szólítja meg férje árnyát: *Ita peto vos manes sanctissimi, commendatum habeatis meum coniugem et velitis huic indulgentissimi esse horis nocturnis ut eum videam.* (Esdeklem hozzátok szellemek, fogadjátok szívesen férjemet és legyetek irántam kegyesek, engedjétek meg, hogy az éjjeli órákban lássam.)

Megható klepht dalt közöl Boissier. Ebben a haldokló harcos így hagyakozik: Fiam, hegyen ássatok nekem tágas sirt, melyben egészen fölfegyverkezve, harcra készen nyughassam. Jobb felől hagyjatok egy kis ablakot nyitva, hogy a fecskék hírül adhassák a tavasz megjöttét, hogy a fülmilék dalát meghallgassam május virágos szépségéről.

Sőt, egy apa gyermeke sirja fölé e föliratot teszi: „Nem, te nem szállsz le az árnyak honába, te az ég csillagaihoz emelkedel föl.”

Igen, az antik világban is meg-megmozdult az a lapis manalis, melyet a városok alapításánál az alvilág lejárataul elkészített mundus fölé helyeztek. Meg-megmozdult, mielőtt a „nincsen, itt föltámadott” világot megreszket-tető fönséges szózata itt elhangzott volna e földön.

A néptömeg hangulatát jól eltalálja Plutarkhos. Ha aggaszt is a jövő élet bizonytalan alakja, ha a túlvilági szenvedések árnyképe borong is a Lethen túl: *α πόθος τῶν εἰναι* (az életvágy) mindennél erősebb. Plutarkhos példaképpen hozza föl Periandros esetét, ki nejének sirján ruháit, ékszereit megégette, hogy meg ne fázzék ott alant. A megsemmisülés tudata nem enyészeti el a haláltól való félelmet, sőt fokozza. Mert nem a Cerberus marásától félünk, hanem a megsemmisüléstől.

Hát a harmadik csoport, a jók csoportja?

Azok fáradalmaik jutalmát ott remélik elérni. Az athleták a korszort nem tétlenséggel nyerik el, hanem küzdelem árán, veti Plutarkhos a küzdelem erőfeszítésétől idegenkedő, az otiumot áhító bölcselmi szekta hiveinek ellenében. A bibliai gyönyörű kép, hogy itt tükör és homályos beszédek által látunk, megtalálható a mi moralistánkknál. Szavai ezek: „Az igazsággal és a dolgok mivoltának vizsgálatával senki azok közül, kik erre törekedtek, ki nem elégíté magát, mert mintegy a testi élet ködén és boruján keresztül lát, csak az okosság fölzavart hullámainak tükrébe nézván, ám de, mint szárnyasok, fölfelé tekintve, elrepülni készen e testből a fenség körébe, e mulandó világból könnyűvé és szabaddá teszik útjokat azok, kik a bölcsészettel, mint a halálra előkészítő tudománnyal, foglalkoznak: így valami nagyszerű és tökéletes dolognak tartom a halált, híven, hogy a lélek az igazi életet még csak ez után fogja élni, mint a ki itten nem éber, csak álom-életet folytat” (Plut. X, p. 1105, 24.) Mintha csak Scipio álmanak ama szép paszszusát olvasnók, hogy a lélek a testből, mint börtönéből száll el. A Calderon mondását: az élet álom, Plutarkhos e percben idézett szavaiban megtaláljuk.

Plutarkhos fölötte nagy tévedésnek tartja Epikuros okoskodását, ki a roszból való menekvést találja jónak és nem rosznak a jóktól való megfosztást. „A természet hatalmát nagyon szűk és egyáltalán nem tiszta körbe vonja alá az, ki a testi életre szorítja, mintha nem tudna nagyobb jót adni nekünk a természet annál, hogy a roszat kerüljük.”

Plutarkhos gazdagabbnak tartja a természetet; a stoikusok e gondviselését.

Guyan Epikuros moraljáról írott koszoruzott művében a halhatatlanság kérdését fejtegetvén, így nyilatkozik: „Lehet reményünk, hogy az ember nem veszíti el, mint egy hajótörött, mindazt a belső gazdagságot, melyet felhalmozott, hanem úgy kel át az enyészet örvényén, hogy magával viszi a nemes gondolatok és nemes aspirációk világát, melyet magának megteremtett. Mondhatni, Goethe gondolatát fejezi ki Guyan e szavaival: „az énnék, mely eléggé kiterjeszté belvilágát, joga van arra, hogy ne vesszen el.“

Joga van, de hol a bizonyosság?

Eddig terjed a tudomány köre. Itt a hit világa kezdődik.

Byron Kainjában Ádám, az áldozat után, az áldozatban részt venni nem akaró Kaintól kérdezi:

„De hát, te legidősb fiunk, te néma vagy?

Kain: Jobb, hogy ha az vagyok.

Ádám: De hát, miért?

Kain: Nincsen, mit kérjek.

Ádám: S nincs, mit megköszönj?

Kain: Nincs.

Ádám: Hát élted?

Kain: De nem kell-e meghalnom?

Éva e metsző feleletre szívébe érez nyilallani és így kiált föl:

Oh jaj —

A tiltott fa gyümölcse hullni kezd!

Én csak a tudományt óvom a kétségbeesés e hangulatától.

A tudás fájának megizleltük gyümölcsét; de az élet fája is terem nekünk gyümölcsöt. Ez a hit.

(7)

A DÁVID FERENCZ EGYLET KIADVÁNYAI.

FELOLVASÁSOK.

II. KÖTET. 1-88 FÜZET.

JÉZUS ISTENSÉGE.

IRTA:

Dr. BRASSAI SÁMUEL.

(Különlenyomat a „Keresztény Magvetés” XXV. évf. 6-dik füzetéből.)

Ára 10 kr.

(50 példány egyszerre fizetve bérmentesen küldetik.)

KOLOZSVÁRTT,
NYOMATOTT AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJABAN.

1891.

Kezdjük egészen elől. A felolvasások módja és legtöbbször célja tanítás. Arra nem kell, hogy okleveles tanító legyen a felolvasó. Milyen helyt egy társaság hiszi, hogy az, a kinek hallgatására gyűlt, bizonyos tárgyat bővebben és gondosabban tanulmányozott, mint azon társaság tagjai általában és egyenkint és még ha érdekli is a tárgy, önkéntesen elfogadja a tanítvány szerepet s figyelméhez képest többet kevesebbet okulva távozik a halló teremből. De hogy a felolvasásnak teljes sikere legyen, a mondott két feltételen kívül még más körülmények is szükségesek. Legnevezetesebb köztük az, hogy előadó és hallgatói egymást megértsék. Erre pedig nem elég, hogy az előadó magyarnak magyarul, németnek németül stb. beszéljen, hanem két kelléknek kell okvetetlenül meglenni. Egyik az, hogy tisztán és határozottan tudja, minő előismereteket tehet fel kitűzött tárgyára nézve hallgatói részéről s olyakra, a mely azokat meghaladná, alattomban ne hivatkozzék és csak a feltehetőkre építsen. Ez már maga sem csekély faladat s épen nem mondhatnám, hogy minden, vagy csak sok felolvasó is szorossan ahhoz tartaná magát. A másik kellék az, hogy a szavakat a hallgatók abban az értelemben vegyék a miben az előadó. Hogy ez nem mindig van úgy, nincs miért bizonyítgassam, mindenkinek lehet róla saját tapasztalása. De okát átlátni s a bajon segíteni szolgál egy kis megkülönböztetés. A szavak kétfélék, u. m. 1) képzelhető, illetőleg érzékelhető tárgyuak. 2) csak gondolható, azaz csupa fogalom jelentésűek. Rövidebben is kifejezhettem volna így: „concret“-ek és „abstract“-ok, de szoros következetességgel akartam maradni magammal s nem használni magyarázatlan szavakat. Az első rendbélieliekkel nincs semmi baj. Ilyeket: ház, kert, erdő, mező, vas, rózsza, körtefa, ló, ember, pap, katona s számtalan másokat mindenki megért s egyik úgy, mint másik. De, pl. az erkölcsi fogalomneveket, milyenek: jó, rossz, erény, véték, büntetés, felelősség, nem csak egy közönséges miveltségű hallgatóság tagjai, hanem tudósok, bölcselők is más-más képpen értik és még heves viták is folynak köztük a

¹⁾ Felolvasatott a Dávid F. egyletben.

fogalomszavak értelméi felett, s azok a viták ritkán végződnek akár kölcsönös kiegyezéssel, akár valamelyik fél diadalmával. De ha lenne is ily eredményök, a felolvasásoknál azt az eljárást nem alkalmazhatni, mert az előadó és hallgatói közt sem vita, sem általában eszmecsere nem keletkezhetik. Mi hát a teendő?

Egyszerűen az, hogy a felolvasó mondja ki tisztán és határozottan, minő értelemben veszi és adja a használt vagy használandó fogalomneveket.

Én is hát javaslatomhoz szabom magamat és felteszem, hogy felvett tárgyam u. m. „Jézus Istensége“ vagy „Isten volta“ a kereszténység bármely felekezeti embert érdekel és kell érdekelnie. Ugyanis a hét görög bölcs egyikének világhírtű mondata: „Ismerd magadat!“ (γινώσκει σεαυτόν, nosce te ipsum) nem csak egyéneket, hanem egyleteket is kötelez, a mennyiben t. i. az egylet minden tagjának kell maga személyén kívül társasága jellemét, elveit és szabályait ismernie. És még az sem elég, hanem valamint egyénnek, hogy magát teljesen megismerhesse, másokhoz kell magát hasonlítani, úgy az egylet tagjának is más azonnemű egyletek jellemével, elveivel, szabványaival meg kell ismerkednie, hogy az összehasonlítás nyomán megítélhesse egyfelől azokéit, másfelől a maga társaságéit.

Eddigélé körülte járva, menjünk már egyenesen tárgyunknak, melyről nem szükség mondanom t. hallgatóimnak, hogy theologiai. De szükség ám a főlebbiek szerint kiegyezkednünk, hogy vajon mi a theologia? Ne csudálkozzanak, hogy kérdésbe teszem; pedig, gondolják, mindnyájan tudjuk, hogy a theologia az Istenről való tudomány. Így értelmezik általában a szótárak. De biz e nagyon tökéletlen értelmezés, már csak azért is, hogy csak szó szerinti (verbalis), mint a logika nevezi. Sőt tulajdonképpen nem is értelmezés, hanem csak fordítás, t. i. anyanyelven való ismétlése az eredeti görög szónak. Theos = isten, logos = tudomány. Sőt mint fordítmány is kifogás alá esik, mert „logos“ nem „tudomány“, hanem okoskodás, miről akármely görögszótárból meggyőződhetni.¹⁾ Tudomány és

¹⁾ A „theológiát“ mint idegen szót csak a szláv nyelvek küszöbölték ki merőben és ezt: bohoslovja vagy bogoslovje használják helyette. Ebben nevezetes az, hogy ámbár összetett szónak látszik, de slovja vagy slovje magára nem létezik, pedig a görög logosnak legjobban megfelelne. A slovje hát inkább suffixum szerepet visel. A szótárírók is annak látszanak tartani a bohoslovj-át „Istenészet“-nek magyarosítják. Nyelvújítóink szerencsétlen gyártmánya, vagy inkább németizálása (a Glaubenslehre nyomán) nem a theológiát, hanem egy részét, a dogmatikát teszi. De azonkívül is rossz szó, mivel a hitet tanítani nem lehet.

okoskodás pedig különböző két dolog. De legyen az értelmezés jobb vagy rosszabb, semmi esetben az illető dolog teljes ismeretét nem eszközlí és így kiegyezésre sem vezet.

Mert lám, a theologiák egymástól többet kevesebbet különböznek: olykor annyira, hogy van akárhány oly kettő, a melyekről nem hinnők, hogy azon¹⁾ tárgyuk. A különbségeket elsőben az a kérdés teszi, hogy bizonyos theologia, melyik vallásé? Vannak theologiái az egyiptomi, az assyriai, a görög-római mythológiának, a mosaismusnak, brahmanismusnak, buddhismusnak, parsismusnak, a Confucius, a Lao-Té tanának, a mohamedanismusnak, a christianismusnak. Mint-hogy a „Jézus istensége“ kétségen kívül keresztény theologiai kérdés, azzal egy pár lépést elébbre haladtunk, de ismét elakaszt az a bökkenő, hogy a hány felekezet van a kereszténységben, annyiféle a theologia is.

Különböznek továbbat a theologiák az alapra nézve, a melyre építvék. Az t. i. három féle.

1. A hagyomány (traditio), 2. a kijelentés, t. i. az Istennek magának egy vagy más módon való nyilatkozata (revelatio), 3. az okoskodás (ratio). A különbéleséget szaporítja az, hogy némely theologia a három alap valamelyik kettős combinációjára,²⁾ némelyik egyszerre mind a háromra fekteti a rendszerét.

Egy harmadik különbség a theológiákbeli tárgyak és viszonyok más-más oldalról való felfogásában rejlik; de ez a theológiának nem neveit vagy fajait, hanem alkatrészeit különbözteti meg, de a melyek az egésznek a czimét viselik jogtalanul. Így kell érteni ezeket: dogmatica, moralis, exegetica, symbolica (helyesebben: comparativa), pastoralis, polemica theologia.

Ebből az értesülésből azt következtetni, hogy valamely kérdésnek, ha theologiai is, eldöntése végett a theológiának egyik nemét vagy részét is részrehajlatlan bírónak el nem ismerhetjük, tehát el sem fogadhatjuk. A felek tehát csak három bíró elé folyamodhatnak, u. m.: a hit, a tudomány és az emberi józanokosság elé. Ámde a hit és tudomány szint annyifélék, a hányfélék a theologiák, szintoly egy oldalnak és részrehajlók. Őket is következőleg kiültetjük a bírói székből s allegatióinkat egyedül a józanokosság elé terjesztjük és azt kívánjuk, hogy döntsön az egymással ellenkező két állítás között: „Jézus Isten“ és „Jézus nem Isten!“

¹⁾ „Ázon“ nálam és régi írónknál azt teszi: idem. A ki a romlott nyelvhöz szokott, olvassa így: „ugyanazon.“

²⁾ Traditio + rátio; traditio + revelatio; ratio + revelatio.

Az igenlő állítást a miénken kívül a kereszténység minden felekezete vallja; a tagadót csak az unitáriusok ismerik magokénak. Igaz, hogy az úgynevezett rationalisták a protestánsok között az unitáriusokhoz szítnak; de mi, ha szinte osztozunk is véleményökben, őket magukat csak kivételeknek nézzük s ennélfogva én az iménti megkülönböztetést nem tartom módosítandónak. Hanem van egy más, a katolikusok és protestánsok közt, az t. i., hogy amazok akár rómaiak, akár görögök, a vallás állítmányait (dogmáit) az emberi okoskodástól merőben függetleneknek ítélvén, csupán csak a hagyományokhoz, a szent atyák nyilatkozataihoz s az egyházi gyűlések végzései lánczolatához ragaszkodnak, következőleg dogmatika theológiájok csupán csak ama nyilatkozatok és végzések rendszeresített gyűjteményéből áll, holott a protestáns felekezetek a vallás állítmányainak s a kijelentés történelmének észszerű vizsgálatát, sőt kritikáját is, az időszerinti szabadelvűség fokozataihoz képest kisebb-nagyobb mértékben megengedik.

Igy állván a dolog, természetesen meglepett, nemcsak, hanem értekezésem fogalmazására alkalmat is adott egy a napokban nyomtatott könyv, melynek szerzője: Pater Didon, katolikus és francia pap s címe „Jézus élete.” A könyvnek egy fejezete Jézus istenségét tárgyalja ily felirat alatt: „a kritika és a történelem.” Mind a kettőnek a józan eszet kell tekintélyül, sőt bíról elismernie s annál fogva a könyv írójával szóba állhatunk s állítmányainkat az övéivel szembeállíthatjuk. Győzzön a mi jobb!

„A Credo (az úgynevezett apostoli hitvallás) — írja P. D. — egy dogmai és történelmi rövid szerkesztmény. Ezzel a hívő megérheti Azonban a gondolkodók esze az elemi dogmáknak értelmét puhatolja, ők megkívánják, hogy azokat a mennyire tökélytelen és mindig korlátolt ismereteinktől kitelik, nekik megmagyarázzák.”

Ebből a néhány szóból elemzésem nélkül is kivehetik t. hallgatóim, minő szerepet enged meg a catholicismus a dogmák észszerű vizsgálójának, t. i. magyarázó és vitélő szerepet. Ki kell mutatnia a dogmák vára rendithetetlen erősségét és bottal ütni rőgtön, a ki csak egy követ is merne kimozdítani a védfalból.

Már pedig, bot nem bot, az úgynevezett kritikus iskola megkísértette ezt a merényletet és mint P. D. idézi, azt mondja: „A dogma és hagyomány Krisztusa, az apostolok és az egyház tanítmánya (doctrina) szerint magyarázott evangéliumok Krisztusa, nem a történelem Krisztusa és nem lehet az. Az az eszményi (ideális) Krisztus, a ki Isten és ember, a ki hallatlan csudával fogantatott, magát metaphy-

sikai és teljes értelemben mondá Isten fiának, csudát csudára halmozott, halála után feltámadott és ölven nappal azután tanítványai szeme láttára menybe emelkedett, nem valódi (reális) ember. Csupán csak a hívők kegyes képzelődése teremtette és gédelgeti magában.

„Az igazi Jézus, a történelem Jézusa, úgy született mint minden ember, úgy élt, mint azok, nem tett több csudát, mint azok; tisztább erkölcsiséget tanított, kevésbé tökélytelen vallást alapított, mint mások, megbukott, mint általában minden reformátor bukik a környülete konok ellentállása¹⁾ miatt; áldozata lett a Zsidók makacs ellenszegülésének, meghalt, mint meghal mindnyájunk, sem fel nem támadott, sem nem él Istenben.“

Ezekre persze elszörnyűködik P. Didon, „nemcsak — írja — mint keresztény hívő, hanem mint részrehajlatlan emker.“ Tiltakozik is a dogma és történelem ellentétessége ellen és ellenmondását előlegesen imígy nyilvánítja: „Még levén győződve, hogy Jézus hozzánk hasonló emberi lényben rejlő Isten, én, mint történetíró, abban a kettős természetben látom őt élni.“ Érvelését is megkezdi ezzel: „Ha Jézus valóban a zsidóktól és pogányoktól fitymált és gyalázott ember (lett) volna, miképp szántott oly mély barázdát a földön? miképp alapított vallást, mely a világon uralkodik?“

Rövid feleletem az, hogy hát úgy, mint Buddha és Mohamed! Mert azt vélem, hogy a 400 millió kereszténységgel szemben 600 millió buddhista és 200 millió mohamedánus elég mély barázdákat jelölnek.

Derekas érvelését arra a kérdésre való felelettel kezdi P. D., hogy milyennek kell lenni a tudományszerű történelemnek? Közbevetőleg megjegyzem, hogy nem mondja, de alattomban oda érti, hogy az oly történelemnek, mely a dogmával ne ellenkezzék. Nos hát „legelső feltétel az, hogy bölcs, tisztán látó, részrehajlatlan kritika világítsa.“ Ez a felelet megint azt a két kérdést teszi fel, hogy mi és milyen ez a jó kritika? P. D. jellemzése a következő:

„Legszélesb értelmében — azt írja — a kritika az ítélő tehetség működése. Kritizálás és megítélés azonagy jelentésűek (synonymák), mert mind a kettő azt tárgyalja, hogy a mi igaz, megkülönböztesse. Ez az okoskodás, vagyis az ész legelső joga, legszükségesebb kötelessége. A vizsgálódásnak bármely uradalmában az észnek arra kell

¹⁾ Az eredetiben ez a műszó van használva: *intransigeant* = az, a ki nem alkuszik. Franciaországban a legszélsőbal epithetuma, Olaszországban *irredentistáknak* hívják.

figyelnie, hogy megkülönböztesse a valót a látszattól, a sokszor valószínűtlen igazat az olykor tetszetes (plausibilis) hamistól.

„Annálfogva a kritika nem lehet, hogy külön (specialis) tudomány legyen, hanem az inkább minden tudomány feltétele. A kritika monopoliumát igényleni hiúság. A kritika-iskola az egész világé. Mindenki részt vehet és kell hogy vegyen benne. A mivelt ész legközségesebb kíváncsága az, hogy túlön túl kritizáljon, hogy mindent megítéljen; még azt is, a mit nem tud. A bölcs ember fékezi azt a telhetetlen, mértékletlen akarást és soha sem felejt, hogy tudása korlátolt, tudatlansága határtalan.

„Lehet valaki kitűnő kritikus a philosophiában és igen rossz ítélő bíró a vallás vagy történelem ügyében. Bizonyos ismeretekre nem csak vizsgáló ész, hanem hosszas tapasztalás is kívántatik okvetetlenül A történelemre alkalmazott kritikának jól körülhatárolt szerepe van. A történelem téendője az, hogy elbeszélje a tényeket; úgyde a múlt idők tényeit csak az okmányokból (documentum) ismerjük; az okmányokat pedig inkább vagy kevésbé közvetlen¹⁾ tanuk szerkesztették, a kritikának mindent, u. m. tényeket, okmányokat, tanukat meg kell összevéve vizsgálni.

„A mi a Jézus életét illeti, az előleges kritikának kötelessége és joga kipuhatolni az okmányokat és tanukat, melyek arról az életről értesítenek; egyiköknek régiségét és hitelességét, a másikuknak bizonyító érvényét; meg kell vizsgálnia az okmányokba bejegyzett s a tanuktól elbeszélte tények természetét.“

Lássuk már miképp alkalmazza elveit szerzőnk a Jézus istensége kérdésében.

„Azok a munkák, melyekből Jézus életét tanuljuk, néhány apostoli levél, az Apostolok Cselekedeteinek némely részei és főképp a canonizált Évangéliumok neve alatt ismert négy könyű.

„Mint okleveleknek, első érdemök a régi voltukban áll. Az eseményeket követő években levén szerkesztve, egyszerű és igazmondó

¹⁾ Est nem hagyhatom szó nélkül. A közvetlenségben (Unmittelbarkeit) nincs és nem lehet fokozat. Egy esemény csak úgy követi közvetlenül a másikat, ha egy harmadik nem furakodik közikbe, vagy megszakadás nincsen közöttök. Mikor déli szél felváltja az északit, közvetlenül következik rá, de ha szélcsend volt közöttök, már szó se lehet a közvetlenségről. A „töszomszédok“ telkei közvetlenül érintkeznek; átelleni két sarokház lakói szomszédok ugyan, de nem töszomszédok. Szolgáljon jegyzésem a megtámadott „közvetlen“ szó védelmére is egyszermind. Az abban rejlő fogalmat a szó érthetőleg kifejeli, t. i. a hol nincs „köz.“ A b. Józsiika-féle „közvetlen“-ben az oda szurt v-nek semmi jelentése sincs.

kifejezései azoknak az emlékezéseknek, melyeket az eltűnt mester tanítása, parancsai, példái hagytak a tanítványok lelkében. A velők való folytonos érintkezés harmadfél éve őket lassanként átalakította. Jézusnak egyik lényeges működése, az, a melyik a többiekén mind elől járt, s a mely nélkül a többiek nem sikerülhettek, a volt, hogy a maga hí és élőképét véste be tanítványai lelkébe. Nem kellett-e hogy hirdessék őt minden teremtetett állatnak? S hogy hirdethessék, nem kellett-e hogy ismerjék? És erre csak ő taníthatta meg őket.

Szerzőnk, mint idéztem, azt mondá, hogy „a tényeket, okmányokat és tanukat meg kell vizsgálni.” Ugyde „vizsgálás”-é az, ha valaki legelől is az okmányokat és tanukat kifogástalanoknak teszi fel és feltevését egyfelől bizonytalan chronológiára, másfelől az okmányokból tanult tények valóságára alapítja? P. Didon-nak pedig ez az eljárása¹⁾, mint a mindjárt következő idézetekből kiviláglik.

„Azok a művek, melyek minket Jézus tetteiről és szaváról, születéséről, életéről és haláláról, tanítmányáról, intézkedéseiről, működéséről tudósítanak, néhány apostoli levél, az Apostolok Cselekedeteiben néhány rész és a canonizált Evangeliumok neve alatt ismeretes négy könyv.

„Mint okmányoknak első érdemök régi voltak. Az eseményeket követő években levén szerkesztve, tartalmuk egyszerű és igazmondó kifejezése az emlékezésnek, melyeket az eltűnt mester tanítása, parancsai, példái, személyisége hagytak tanítványai lelkében.

„... Semmit sem titkolt el előttök, barátjokként viselkedett, mint mondá, irányukban. Ők elismerték benne az Atyának egyetlen egy fiát, a ki asszonytól született, hallgattak bölcs és szent szavaira, látták²⁾ megnyilni az eget feje felett s az Isten angyalait felmenni és alászállani az embernek fiára, tanui voltak ellentállhatatlan és isteni hatalmának; értették szenvedései, fájdalmai szándékos gyengesége, halála titkos okait; látták és csak ők látták a feltámadottnak megdicsőítését is. És ezek a miveletlen, tudatlan, félénk Galilaeaiak, levetkezve minden tétovázást, minden félelmet, Krisztus halála után ötven nappal, azon városban, melyben mesterök megfeszítettet, hirdetni kezdték az ő nevét azon nép előtt, mely kivégzését sürgette s a papi fejedelmek előtt, a kik kieszközölték. Szentnek, igaznak, élet-

¹⁾ Ilyes eljárással meglehetne bizonyítani pl., hogy a mit Herodotus beszél az Ichneumonról, hogy t. i. béosintván a krokodilus tátott szájába, nyelvét, torkát kirágja s a hatalmas állatot megöli.

²⁾ Az eredeti forrás (Ján. Ev. 1., 54.) nem mondja, hogy „látták”, hanem Jézus mondja nekik, hogy „látni fogják” (videbitis).

alkotójának nevezték; szemökre hányták, hogy őt megölték, de állították és tanuskodtak felőle, hogy az Isten feltámasztotta...

„Ez az apostoli prédikálás az első Evangéliom, melynek első szerkesztését az egyház a keresztény időszámításnak 33. és 40. éve közé teszi. Szerzője az apostolok egyike, Máté a publikánus.

„A próféták messiása-e Jézus vagy nem? E volt a nagy vita-kérdés a hívők és a Zsidók közt. A Szt. Máté evangéliuma diadalos bizonyossággal dönti el.

„Néhány évvel később, az apostolok dolgukat végezvén Judeában, széteszlottak, hogy elhordják messzire a jó hirt (evangelium) Péter egyik tanítványa, Márk, Rómába követte mesterét, a ki ott rendkívül nagy sikerrel hirdette az Evangéliomot. A hívők prédikálásának emlékéért óhajtották birni és kérésökre irta Márk az Evangéliomát, melyet az apostol helyeselt és a mely rövidségével különbözik az elsőttől, minthogy a Zsidó elem, u. m. a Jézus messiás volta merőben ki van hagyva belőle. Tartalma csupán Jézus Galilaeabeli közéletének, élete gyászos kimenetelének s Jéruzsálembeli diadalos feltámadásának elbeszélése.

„A második Evangéliom azonban az Isten fiáról való jó hír és bizonyítja béfoglalóan (implicite¹⁾) a Jézus istenségét.

„A keletkező egyház még egy teljesebb rajzát kívánta Krisztus életének.

Egy Antiochiai pogány (vagy zsidó) a kit Pál apostol megtérített, egy nem miveletlen ember, magára vállalta hogy azt a szűk ségletet kielégitse. Így járult egy új Evangéliom a Mátééhoz és Márkéhoz. Ez megismertette a hiveket nagy számu ténynyel és tanítmánynyal, melyek az előbbi iratokban nem voltak feljegyezve. Szent Lukács azoknak minden hézagát kipótolta.

„A mely pillanathan Szt.-Lukács irt, a keletkező egyházban egy új tény mutatkozott. Az Evangéliomot, mely ellen a zsidók küzdöttek, a pogányok erősen megkedvelték. Az evangélista tanuja volt az új jelenségnek és mestere Pál nyomán a pogányok megtérítésén dolgozott. A harmadik Évangéliomot olvasva, abban a Krisztust, mint a világ idvezítőjét olyannak látjuk, a milyennek kellett lássák a pogányok. — — Szt. Lukács Jézus élete legérzékenyebb jelenségeit

¹⁾ Az „implicite“-nek „explicite“ az ellenkezője, a mely világosan kifejezettet jelöl. Ennélfogva „implicite“ olyat, a mi homályosan vagy eltakarva van mondva, de alattomba értődik. Ennek az értelmezésnek majd hasznát vesszük.

írta meg. Márk, a hatalom evangélistája, holott Lukács, az irgalmaság és jószág evangélistája.“

A negyedik Evangéliomra menvén át Sz., ennek jellemzése végett a kereszténység első százévében sarjadzott vallás philosophiai felekezetet, a gnostikusokat ismerteti. Hosszas tárgyalása czélunkra nézve nélkülözhető és csak annyit jegyzek ki belőle, hogy a gnostikusok Krisztus istenségét tagadták és csak Eon-nak, az Isten-nél alábbvaló erőnek állították. Még a valódi személyességet is megtagadták attól, a ki magát Isten fiának nevezte. „Ezen tévelygések leküzdésére ira egy apostol egy negyedik Evangéliomot. Az apostol János, a szeretett tanítvány. Ázsia minden egyházai főnökei, András apostollal élükön, kérték őt arra.

„Senkitől sem telt ki úgy, mint tőle, hogy tanuja legyen az igazságnak. Nem állít szembe emberi tanokat, philosophiai összeményeket emberi tanokkal, philosophiai haszontalan összeményekkel.“ (Ezt kérem jegyezzék meg t. h. előlegesen.) — „Ő csak mestere szózatát ismeri, csak azt mondja el, a mit hallott. Összegyűjtve emlékezéseit, felvilágosítva a szellemtől“ (tulajdonképp a Szent-lélektől,) „a mely sugallotta neki mindazt, a mi mondani való volt, Szt. János tanúságot (bizonyosságot) teszen; — (Ismét közbeszólva mondom, hogy nem neveli a tanu hitelességét, ha sugallásra szól. De csak tovább.) — „Mindennek, a mit mond, czélja, egyetlen egy czélja van, az, hogy megállapítsa és erősítse a Jézusban Istennek egyetlen egy Fiában, az örökélet kutfejében való hitet.

„Mert már nincs arról szó, hogy kimutattassék a történelemből. mint Szt. Máté, Szt. Márk és Szt. Lukács tették, hogy Jézus a Zsidóknak ígért Messiás és minden teremtetett állatnak a bűnhánás és hit általi megváltója; a téendő az, hogy meghatározottassék igazi isteni természete annak, ki testben megjelent?

„Mi az Isten Fia? Mik a viszonyai az isteni lényhez, a kit ő atyjának nevez? Minek teljesítése végett jött e világra? Miben áll az üdvösség, melynek ő a szerzője?

„Ezekre a kérdésekre felel a negyedik egész Evangéliom. Nem János szól, hanem Jézus maga; mert csak ő értesíthetett minket isteni igazi természete felől. — Az a szó, a melylyel kezdi irományát az evangélista és a mely magába foglalja röviden mindazt, a mit ő el fog nekünk beszélni, az az Ige, a logos. Kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél vala és Isten vala az Ige. Mindenek ő általa lettek és nála nélkül semmi sem lött a mi lött, ő benne vala az

élet és az élet vala az emberek világossága: és a sötétség azt meg nem fogta.“

Mielőtt folytatnám idézeteimet, azt kell kérdezniem t. hallgatóimtól, vajon János Evangéliomának ime kezdete nem philosophia-é még pedig magas, vagy ha tetszik, mély és mystica philosophia? Szerzőnk ugyan tiltakozik valamint főlebb úgy itt is ellene, azt állítván, hogy ennek az „Igénék“ semmi köze a görögök *vouç-ával*, a Plátó és Alexandriai Philo „igé“-jével; azt pedig a philosophia történelme nem akarja megengedni.

„Miképp jelentődött ki — kérdi Sz. — az Ige, az Atya egyetlen egy Fia életében?“ És meg is feleltet reá az Évangélistákkal a maguk módja szerint: A három első Jézus tanítása és tettei elbeszélésével adja tudtunkra. Szerintök úgy tanított ő, miut egy kitanult tőkélyes mester, bűnököt bocsátott meg, mint Isten és parancsolt a természetnek, mint az, a ki felett senki sincsen, saját erejénél fogva. A negyedik evangélista egyenes beszédekkel oktat, melyekben Jézus maga tanusítja előbbi létezését (*praexistentia*), örökké való származását, az Atyával való lényeges közösségét, világosító, teremtető, megváltó, ítélő hatalmát, a minő az Atyáé.“

Ismét közbe szólva észre kell vétetnem t. hallgatóimmal, hogy ha ama metaphysikai bévezetést, jelesen a nélkül, hogy „az Ige Isten vala“, olvassuk János evangéliomát, eszünkbe se jut a Sz. állította különbség; mert az elbeszélés modora éppen csak az a negyedikben, a mi a más háromban.

Tessék csak összeolvasni a kenyerek sokasításáról beszélt csodát Máténál (14. I. 15—20 v.) Márknál (6. r. 35—44 v.) és Jánosnál (6. r. 5—14 v.)¹⁾ Visszatérek P. D.-hoz: „Az Evangelista beszélté tények — kettőt kivéve — Jézus életének abból az időszakából vannak kiszedve, melyet az előbbi három Evangelista nem említ. A vízzel való csuda az állományok átváltoztatása hatalmát mutatja Jézusban, mely ahoz a hatalomhoz hasonló, a mely teremtetete.

„A Kafarnaumi Főember fiának a távolból való meggyógyítása

¹⁾ Jánosnál ugyan lelünk egy vonást, mely a többi Évangéliomban nincs meg, u. m.: „az emberek mikor látták volna a jelt... mondának, hogy az bizonyosan a próféta, mely e világra jött.“ Ámde ez Jézusnak Messiás, nem pedig Isten voltára vonatkozik. — Megjegyzendő, hogy Lukács erről a csudáról nem tud vagy tán nem akart tudni semmit. Az előbbi esetből az következnek, hogy forrásaiban, melyekből meritett, nem lelte. Innen meg az, hogy Máté és Márk Evangeliumai későbbi keletűek, mint a Lukácsé. A második feltevésből az, hogy ő az eseményt nem tartotta hitelesnek.

azt bizonyítja, hogy Jézus szava teljes hatalmu és az úrön át is fogatos. A kenyerek megsokasítása teremő hatalmát, a víz színén járás és parancsára a szélvész megszűnése a természet feletti teljes hatalmát tanusítja; a Bethesdai gutta-űtöttnek meggyógyítása azt jelenti ki, (revelálja) hogy a legidősűlőbb baj sem ellenszegűlt neki, a vakonszűletett azt bizonyítja, hogy ő a világosság elve (principium) s Lázár feltámadása azt mutatja meg, hogy ő halálnak és életnek ura.

„Az első három Evangélista azt beszéli el, a mit látni a Jézusban, a negyedik azt, a mit nem látni. . . . Amazok az emberek közt élő, hozzájuk hasonló Istent mutogatják, ez arról szól, a ki ő maga Isten az Isten keblében.

„Az Evangéliom legistenibbjének hitelességét senki sem tagadta az ő világban és egyáltalában a canonizált négy Evangéliom hitelessége (authenticitas) ma már végképp eldöntött kérdés.”

Nem akarom azt az ide tolaakodó gonosz kérdést tenni, hogy melyik oldalra van döntve?

Pedig tehetném, mert szerzőnk nyers ítélete a tudós világnak tetemes részét s nevezetesen a protestans rationalistákat és az unitárius theologusokat implicate vagy ügyefogyottoknak, vagy, — mint a kik az igazság előtt szeműket szántsándékosan behunyják, — lelkiismeretlen rossz embereknek bélyegzi.

Ezek a szerencsétlenek ugyanis úgy vélekednek, hogy az a csinált rendszer, melyet P. Didon oly szépen és szemfényvesztőleg kikerekített, nem éppen olyan erős, mint az Eifel tornya.

Szerzőnk elsőben is védbástyául egy saját szerű kritikát állit fel, melynek egyedűli érdeme az, hogy az orthodox dogmának támaszul szolgál.

Az igaz! hanem hát mi szolgál támaszul annak a kritikának? és miképpen támogatja az illető dogmát?

P. Didon a kritikának csak két ismertető jegyére figyeltet. Az egyik tagadó (nemleges, negativ), az t. i., hogy nem mond ellent az egyház traditióinak és dogmáinak. A másik félíg-meddig igenleges, t. i. hogy a józanokosságnak csak tanácskozó, de nem döntő szavazata van benne a vallás ügyét illetőleg. (Egy oly politikus országban, mint a miénk, felteszem a consultativum és deliberativum votumok ismeretét t. hallgatóimnál.)

Az elészámlált „okmányokban azt a főelőnyt leli P. D., hogy azok valódi tanuságok (testificatiók) és merőben tárgyasok. „Nem vitatkoznak — írja — nem adnak eszméket, elméleteket elé, nem

magyaráznak; tényeket beszélnek el, szavakat idéznek, állítanak. Innen a személytelenségök. A szerző eltűnik a dolgok alatt. Nem kapjuk rajta, hogy az írók saját benső érzelmeiket fejeznék ki valahol. Nincs semmi lelkesülés, bámulás kifejezése, saját hozzá szólás (reflexio). Ők csak emlékeznek: ennyiből áll minden.“

Mindez látni való, hogy nem kritika, és ha az volna, többet bizonyítana, mint a mit és a mennyit akar. Lám a tárgyiasságot, a személytelenséget derék költők, teszem Homerus műveiben is megjeljük; de vajon tartjuk-e ezeket történelmi, hiteles okmányoknak? Ellenben jeles historicusok észrevételeikkel, javallásaikkal vagy rosálásaikkal kísérik az eléadott történeteket; avagy csökkentik-e az a legkisebbet is hitelességüket?

Szóval, az így értelmezett és alkalmazott kritika maga sem olyan szilárd, olyan erős, hogy valami egyebet is biztosan merjen támogatni.

„A kritika nem külön tudomány“, azt állítja Sz. — A száraz földön nincs tengeri rák: nemde igaz? Következik-e ebből, hogy nálunk nincs rák? A kritika is hát, bár nem önálló, de mégis csak tudomány s vannak saját elvei, szabályai, módja, melyeknek ismeretése szerzőnknel távollétével tűnik fel, és érezteti is hiányát az alkalmazásban.

Mert biz az a fitymált és levertnek képzelt kritika elvitáztatlanul kimutatja, hogy az Evangéliomokról egy betű említés sincs Kr. sz. után másfél száz évig; holott keresztény írók, egyházi atyák művei nem hiányoznak abból a időszakból. Kimutatja, hogy — a mint már a canonizálás¹⁾ szükségessége is bizonyítja, ama négynél több egymással versenyző Evangéliom létezett; hogy a megszentezett négy, bár nem egész bizonyossággal állitható, de csakugyan nem P. Didon peczézte sorban keletkezett; hogy teljes hitelességüket a tények és tanítások eléadásában mutakozó különbözőségek, sőt olykor ellenmondások is csökkentik.

Azonban tegyük fel, sőt engedjük is meg, hogy a szerzőnk szerinti kritika magában elég erős és még hozzá támogatni is bírja azt az épületet, melyet P. D. oly takarosan illesztett össze. — Fogadjuk el a kanonizált könyvek keletkezése és szaporodása történelmét, ismerjük el hitelességüket, vajon azzal közeledtünk-e csak egy lépést is Krisztus Isten volta megbizonyításához? Azt mondom, hogy nem! A szilárdnak látszó építményt, ha halomra nem dönti,

¹⁾ A II. száz vége felé.

de bizonyára fenekestől megingatja az az igazság, hogy sem az Evangéliumokban, sem az Apostolok Cselekedeteiben, sem az apostoli levelekben nincs sehol kimondva, hogy a „Krisztus Isten.”

Nincs; mert e két mondatból: „az Ige Isten vala” és „az Ige testté (szórol-szóra: hússá) lőn”, akár külön, akár kapcsolatban vegyük, csak körmönfont okoskodással lehet a vitatott állítást kierőszakolni. E valóban eldöntött kérdés. Hogy az, igazolni nem tartom szükségesnek; mert itt nem mint harczos állók ellenséggel szemben, hanem unitárius hitfeleim s a hozzájuk szító egyének előtt kívánok némi világot deríteni tárgyamra.

Az érintetten kívül más helyeket, melyek csak annyira is sugallának a vitatott állításnak kedvező magyarázatot, nem lehet idézni és így ismétlem, hogy Jézus Isten volta az okmányokban világosan kimondva nincsen. — Tehát egész tartalmukból vett érvekkel kelle az állítást megbizonyítani.

Megkísértették azt is, még pedig két főérüvel: a profécziákkal és a csudákkal.

A profécziákra vagyis az állítólag Jézusra vonatkozó jövődölésekre nézve köszönettel tartozunk P. Didonnak, a ki oly gazdag gyűjteményeket állította össze, hogy az úgy állását (species facti) világosan kivehetik belőle t. hallgatóim.

Későbbi észrevételeim könnyebb felfogása végett számozom az idézeteket.

1. Úgy mond az Ur: megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségi. (Móz. 22, 16. 18.)

2. Monda a Béor fia Bálaám: Csillag támad Jákobból, és vessző kél fel Izraelből. (4. Móz. 24, 15. 17.)

3. És vessző jó ki a Jesse gyökeréből és virág nevedik az ő gyökeréből. — És megnyugszik azon az Ur lelke. — Az napon lészen a Jesse gyökere, ki a népeknek jelül áll, néki könyörögnek a nemzetségek (Esaías 11, 1. 2. 10.)

4. Egek harmatozzatok onnan felyül és a fellegek csöpögjék az igazat: nyilatkozzék meg a föld, és teremje az üdvözítőt, és az igazság együtt származzék. (Esaí. 45. 8.)

5. Azokáért az Ur ő maga ad jelt néktek — Imé egy szűz méhében fogad és fiat szül és a neve Emmánuelnek hivatik. (Esaí. 7, 14. 14.)

6. És te Efratának Betleheme kicsiny a Judahnak ezeri között: te belőled származik nékem a ki uralkodó legyen Izraelben. (Mikeás 5, 2.)

7. Kisded született nekünk és Fiu adatott nekünk és annak fejedelemsége az ő vállán vagyon és hivattnak az ő neve Csodálatosnak, tanátsadónak, Istennek, erősenek. a következő idő atyának, békesség fejedelmének. (Ésai. 9, 6.)

8. Ő épít házat az én nevemnek és állandóvá teszem az ő országa székeit örökké. — Én atya lések és ő fiam léssen. (2. Sám. 7. 13—14.)

9. Az Ur monda nekem: Én fiam vagy te, én ma szültelek téged. (Zsolt. 3, 7.)

10. Én a fölségesnek szájából származtam, első szülött vagyok minden teremtetett állat előtt. (Jézus-Sirák 24, 5.)

11. Ez a mi Istenünk és nem hasonlítottat más ő hozzája. — Ez találta a tudománynak minden útát és adta azt Jákobnak az ő szolgájának és Izraelnek az ő szerelmesének. — Ezek után a földön láttatott és az emberekkel nyájaskodott. (Baruch 3, 36—38.)

12. Prófétát támaszt te néked a te Urad Istened a te nemzetségedből és az atyádfiai közül, mint engem, azt hallgassad. — És monda az Ur nekem: Hozzád hasonló Prófétát támasztok. — és az én ígéimet annak szájába adom, és megmongya nekik mind, a mit ő néki parancsolok. A ki pedig annak szavát, melyet az én nevemben szól, hallgatni nem akarja, én lések bosszúállója. (5. Mos. 18, 15. 16. 18. 19.)

13. Azokáért megismeri az én népem az én nevemet azon a napon; mert én magam, a ki szólok vala, imé jelen vagyok. Mely szépek a hegyeken a békesség hirdetőnek és prédikállónak lábai, a ki jót hirdet, a ki üdvösséget prédikáll, a ki Sionnak mongya: „Országol a te Istened.“ (Ésai. 52, 6. 7.)

14. Imé az én szolgám, felvészem őtet: az én választottam, kedve tölt lelkemnek ő benne; az én lelkemet beléje adtam, ítéletet szóll a Pogányoknak. Nem kiált, sem személyt nem válogat; se nem hallattatik oda ki az ő szava. A megrepesztett nádat el nem rontja és a füstölő gyertyabelet meg nem oltja, igazságban szolgáltat ítéletet. Nem léssen szomorú sem háborgó, míg nem ítéletet tesz a földön. (Ésai. 42. 1—4.)

15. Igen vigadj Sionnak leánya, örvendezz Jeruzsálemnek leánya. Ime a te királyod eljő néked igaz és üdvözítő; ő szegény és a nőtény számaron ülő és a csitkón a számár venhén. (Zakar. 9, 9.)

16. A megutáltatottat és a legutólsóbbat a férfiak között, a fájdalmas férfiat és a nyomorúság tudót és mintha elrejtetett az ő orcája és megutáltatott, azért nem becsültük őtet. (Ésai. 53, 3.)

17. Bizonyára te elrejtett Isten vagy Izraelnek üdvözítő Istene. (Ésai. 45, 15.)

18. Idegenné löttem az atyámfiainál és jövevénynyé az anyámfiainál. Mert a te házadhoz való buzgóság megemésztett engem és a te szidalmazásaid gyalázati esetek reám. (Zsolt. 68, 9, 10.)

19. Az okáért fogjuk körül az igazat, mert haszontalan nekünk és cselekedeteinkkel ellenkező és szemünkre hánnya a törvény büneit és kihirdeti ellenünk a mi feslettségünk vétkeit. Azt hánnya, hogy nála vagyon az Isteni tudomány és Isten fiának nevezi magát. A mi gondolatainknak kinyilatkoztatására lött nekünk. Nehéz nekünk csak tekintetre is, mert különböz az ő élete egyebektől és elváltoztanak az ő útai. Ugymint csélcsepők állittattunk tőle és megtartóztatja magát a mi utainktól, mint a tisztátalanságoktól, és dicséri az igazak végét és azzal dicsekedik, hogy az Isten az ő atya. (Bölcs. 2, 12—18.)

20. De még az ember is, a kivel békességem volt, az, kibem biztam, a ki kenyeremet észí vala, nagy csalárdságot mivele rajtam (Zsolt. 40, 10.)

21. Szined előtt vannak mindnyájan, a kik engem háborgatnak, szidalmat és nyomoruságot várt szívem. És vártam a ki együtt bánkódnék és nem volt, és a ki megvigasztalna és nem találtam. És epét adtak nekem eledeltől és szomjuságomban eczettel itattak engem. (Zsolt. 68, 21.)

22. Megháborodtam az ellenség szaváért. A szívem megháborodott én bennem és a halál félelme esett reám. Félelem és rettegés jöttek reám és a setéség béborított engem. (Zsolt. 54, 4—6.)

23. És megfizették az én jutalmamat, harmincz ezüstpénzt. És monda az Ur nékem: Vesd azt a képfarmáló eleibe, ékes bér, a melyre böcsültettem tőlük. (Zakar. 11, 12.)

24. Verd meg a pásztort és elszélednek a juhok. (Zak. 13, 7.)

25. Ne adgy engem az én háborgatóim lelkeinek, mert hamis tanuk támadtak ellenem és a hamisság meghazudta magát. (Zsolt. 26, 12.)

26. Megáldoztatott, mert ő akarta és meg nem nyitotta a száját, mint a juh vitetik a halálra, és megnémul mint a bárány az öt nyíró előtt és meg nem nyitja a száját. (Ésai. 53, 73.)

27. Az én testemet a verőknek adtam, és az én arczámat el nem fordítottam a szidalmazóktól és a reám pökdösőktől. (Ésai. 50, 6.)

28. Bosszantással és kinzással kérdezzük őtet, hogy megtudgyuk az ő szelidségét és megpróbáljuk az ő türesét. Igen rút halálra kárhoztassuk őtet. (Bölcs. 2, 19. 20.)

29. Tegyük fát az ő kenyérébe¹⁾ és gyomláljuk ki őtet az élők földéről, és az ő neve ne legyen többé emlékezetben. (Jérém. 11. 19.)

30. Meglíggták kezeimet, lábaimat, megszámlálták minden csontjaimat. Ők pedig néztek és szemlélték engem: elosztották magoknak ruházataimat és a ruháimra sorsot vetettek. (Zsolt. 21, 17, 18.)

31. Annak okáért sokat osztok néki és az erősek ragadományait elosztja,²⁾ azért hogy halálra adta lelkét és a bűnösök közé számláltatott. (Ésai. 53, 12.)

32. A verembe esett az én életem és követ töttek reám. (Jer. sir. 3. 53.)

33. Ezért örvendezett a szívem és vigadott a nyelvem, annak fölötte a testem is reménységben nyugszik. Mert a lelkemet pokolban nem hagyod; sem nem engeded a testedet rothadást látni. Megismerttetted velem az élet utait, örömmel bétöltesz engem a te arczáddal, a te jobb kezeden mindvégig gyönyörűségek vannak. (Zsolt. 15, 9—11.)

34. Halálozok leszek oh halál, te harapásod leszek pokol. (Hózeas. 13, 14.)

35. Az napon az ember az ő teremtményéhez hajol és a szemei az Izrael szentére néznek és nem hajol az oltárokhöz, melyeket az ő kezei csináltak. (Ésai. 17, 78.)

36. És meggörbítették az emberek magassága és megaláztatik a férfiak magas volta, és az Ur egyedül magasztaltatik fel az napon: és a bálványok teljességgel elrontatnak. (Ésai. 2, 17.)

37. Halljátok szigetek és figyelmezzetek távol való népek: az Ur az anyám méhétől fogva hívott engem, mikor az anyám méhében volnék megemlékezett nevemről, szolgál magának formálván engem, hogy visszahozzam Jákobot ő hozzája, hogy Izrael ő hozzá gyűjtés és megdicsőíttettem az Ur szemei előtt, és az én Istenem lőtt az én erősségem, s világossággal adtalak téged a pogányoknak, hogy üdvözítőm légy a földnek végső határáig. Emeld fel szemeidet és lásd, hogy mindezek egybegyűltek. (Ésai. 49, 1. 5. 6. 10.)

¹⁾ Luther és az angolok fordítása szerinti „pusztítsuk ki az élőfát gyümölcsöstől“. Nyelvészetileg akármelyiket igazolhatni. De a Lutherének van értelme, a Vulgata-beli fordításnak nincs. P. Didon, tán hogy megegyeztesse imígy fordítja: „Használjunk fát, hogy őt elpusztítsuk.“

²⁾ Az angol fordítás tisztább, mint akár a Vulgata-beli, akár a Lutheré, u. m. „Azért, részelttettem őt a nagyokkal és badd osztózzék az erősekkel.“

38. Elhadtam az én házamat, eleresztettem az én örökségemet. Lőtt nékem az én örökségem, mint az oroszlánny az erdőben: ellemen szóllott, azért gyűlöltem őtet. (Jerem. 12, 7. 8.)

39. És most már kinyilatkoztatom az ő bolondságát az ő szeretőinek szemök előtt, és a férfiú ki nem szabadítja őt kezemből, és megszűnetem minden örömét, innepét, új hold innepét, szombattyát és minden innepies idejét. (Hos. 2, 10. 11.)

40. Ha pedig elfordulással elfordultok ti és a ti fiaitok, ... a templomot, melyet az én nevemnek szenteltem, elvetem színeim elől, és példabeszédül leszen Izráel és csúfságul minden népeknek. És e ház például leszen: minden a ki által méggyen azon, elálmélkodik és süvölt. (1. Kir. 9, 6—8.)

41. Megnyitom példabeszédekben a számat, kezdettől fogva való titkos beszédek szóllok. (Zsolt. 77, 2.)

Első tekintetre úgy látszik, hogy egy félelmes hadtest nyomul elénk Jézus istensége védelmére. Közelebbi vizsgálatra azonban a jó ki, hogy nagyobb a füstje, mint a tüze. A sereg nincs úgy szervezve hogy diadalt biztosítson neki. E végett úgy kellene, hogy minden tagját azon egy szellem lelkesítse. És ez természetesen a lenne, hogy az idézetek minden czikke a Messiást állítaná elénk és egyszersmind a Jézusra alkalmazandóságát tüntetné ki. De biz' a nincs úgy.

Egy részök ugyanis oly általános tartalmu, hogy semmi különös vonatkozást nem tétet fel. Ilyen az 1. idézet, mely szerint Isten az Ábrahám maradékát megáldja, de oly általános formulában, melyet többek közt Izsák is használt, midőn Jákobot a bátyja rovására megáldja. Ilyen az Ésaiás fohászkodása is (id. 4.). „Egek harmatozások stb.“ Ilyen a Baruk nyilatkozata is (id. 11.), mely Jehováról mint a tudomány forrásáról s magáról a tudományról, azaz a bölcseségről szól. És hasonló az id. 13. 18. 19. 20. 24. 25. 35. 39. 40. számok alatt közlöttek.

Aztán vannak oly helyek, melyek a mondónak, mint bizonyos személynek körülményeit, testi vagy lelki állapotát rajzolják, s a melyekben jövődre való vonatkozást csak beléjük lehet és szoktak olvasni. Pl. (id. 3.) Náthán leakarván beszélni a templom építéséről Dávidot, azt mondja neki, hogy a fiára Salamonra bizta az Ur. Ilyenek többnyire a Zsoltárokból idézett helyek, jelesen a 21, 25, 27. sz. alattiak.

A mi az állítólag Messiásra vonatkozó helyeket illeti, kezdetben vallott elveimhez hiven szükségesnek látom értelmezni a „Messiás“ fogalmát.

„Messiás“ a héber mesiach görögösítése és „felkentet“ jelent; a fordítása görögül christos, melyet magyarosan Krisztusnak irnak. A szó eredetileg nem tulajdonnév, hanem királyok, világi és papi fejedelmek jelzője; de használják magára is, mint főnevet. Tulajdonnévvé a Zsidó ország hanyatlása és összeromlása korában vált, a midőn az az eszme keletkezett, hogy Jehova oly embert támaszt, a ki Zsidó országot helyre állítja s rajta Jéhova nevében s vezérlete alatt uralkodni fog. Ilyes hit kifejezéseit látják az Ó-Testamentumban, nevezetesen az idézeteim 2. 3. 6. 7. 9. 10. 14. 15. 16. 17. 22. 27. 30. számai alatt közlött helyekben.

De hogy ezek, mint jövődölések a Jézusra vonatkoznak-é, az más kérdés, melynek igenlő eldöntése az Ó- és Új-Testamentumbeli bizonyos kifejezéseknek kisebb-nagyobb hasonlóságán, meg egymásra való hivatkozásán is alapúl.

Ámde nekem vannak némi kifogásaim az alap szilárd biztonsága ellen.

Egy az, hogy a személy Messiás az Ó Testamentumban nemcsak különböző, hanem ellenmondó vonásokkal is van jellemezve, úgy, hogy leírásait azon egy egyénre nem vonatkoztathatni és az valami más egyénnel való azonosíthatását is gátolja. Ime! Mikéas szerint (id. 6.): „Betlehem — — — te belőled származ ember, a ki uralkodó legyen Izraelben.“ Ezzel szemben halljuk Ésaiaást (id. 16.): „A megutáltatottat, a legutolsóbbat a férfiak közül, a fájdalmas férfiut és a nyomorúságtudót — — nem becsültük őtet.“ Már most mondja meg valaki, az „uralkodó Messiás“ vagy a megutált, nem becsült Messiás-é Jézus?

Továbbat, Ésaiaánál (id. 7.): „Kisded születik, — — — fejedelemsége a vállán, — — — neve Isten, erős — — —“; a zsoltárokból pedig nem egy helyt az illetőnek csak nyomorúságáról van szó, (pl. id. 18. 21. 25.) Melyik már az igaz?

Ismét, Ésaiaás azt írja, (id. 14.) hogy a Messiás nem lesz szomorú, sem háborgó; a Zsoltár ellenben a Messiás képében (id. 22.): „A szívem megháborodott, félelem és rettegés jöttek reám.“ Ismételjék-é az iméntihez hasonló kérdést? — Továbbá Ésaiaás szerint a Messiás „személyt nem válogat“ (id.) „Máté Ev. pedig azt mondatja példabeszédben Jézussal, hogy sokak a hivatalosok, kevesek a választottak.“ Lehet amaz ennek előképe? — Megint Ésaiaás szerint (id. 7.) „hivattatik az ő neve békeség fejedelmének“; holott Máténál így szól Jézus: „Nem jöttem békeséget bocsátani e földre, hanem fegyvert.“ A békés Messiás, és a fegyverhordó Jézus nem lehetnek azon

egy egyén — Ésaías szerint (id. 14.) — a Messiás emberek közül választatik és mint ilyenbe öntetvén az Isten lelke felmagasztaltatik; a P. D. és a dogma Jézusa pedig Istenből lesz emberré és így lealacsonyítottatik. Mindezek ellentétek: ellentétek maga a messiás jellemzésében; ellentétek a messiás és Jézus jellemzésében.

Más oldalról azt is számba kell vennünk, mily czérnaszál vékonyságú olykor a sürgetett hasonlóság, Pl. (id. 2.) Bálaám metaphorájának: „Csillag támad Jákóbból“ alapul kell szolgálnia a Mágusok mondatának: „a Zsidók királya Csillagát láttuk napkeleten.“ „Tegyünk fát a kenyérökbe.“ (id. 20.) P. D. szerint, a ki azt is hozzá toldja ingyen: „hogymeghaljanak“, a keresztfára vonatkozik. A Zakariás „30 ezüst pénzének (id. 23.) éppen annak kell lenni, a mit Judásnak fizettek Jézus elárulatásáért; holott csak a pénzösszeg egyezik, mert az esemény körülményei merőben mások. Ésaías e szavaival (id. 26.) „meg nem nyitotta az ő száját“, állítólag azt az eseményt beszéli előre, a mit Máténál (26., 63) olvasunk; mert itt is a van írva, hogy: „Jézus . . . hallgat vala.“ Az Ésaías helye (id. 5.) és Máténál az 1. r. 23. verse egészen egyeznek, az igaz; de kell is, miután az utóbbi az előbbinek világos másolata. Csak az a bökkenő, hogy a Máté „szüze“ szoros értelemben van véve, holott a próféta oly szóval él, mely egyszerűen csak leányt jelent.¹⁾

De lenne bármily nagy hasonlóság a jövőndölések és teljeseledősként szereplő események közt, két bökkenő van az ügyben.

Egyik az, hogy valahányszor az ó Testamentomban a Messias (Mesiách) név eléfordul, mindannyiszor a köznévi értelmében van véve, és mint láttuk, amaz állított jövőndölések egyikében sem olvasni a Messias nevet. A görög fordításban a „mesiách“ helyein mindenütt „christos“ (Krisztus) van téve, miből a következik, hogy az Új Testamentomban „Krisztus“ Messiást teszen, de nem a Zsidó ország hagyományos helyreállítóját, hanem köznevileg „felkentett“ (felavatottat). A Messiás szót csupán csak János Evangéliomában leljük, de itt is Krisztusnak, mint az igaz Istent tanítónak értelmezve.²⁾

¹⁾ Gesenius (Handvört. üb. d. Alten Testam) írja: „Der Begriff des Wortes (’almah) liegt lediglich in mannbaren Alter nicht in der unbefleckten Jungfräuschaft (wofür der Hebräer ein anderes Wort hat)“ A görög szintűgy különbözteti meg a parthenost és neanist. A szóba vett helyeken az ó Testámentum görög fordításában neanist, az Új Testamentumban parthenost olvasunk.

²⁾ Jézus t. i. (J. F. 4. r.) a Samariai asszonyoknak szemére hányván, hogy a Samaritánusok bálványoknak is szolgálnak, arra inti, hogy az igaz Istent

Minden eddig valóból világos, hogy a jövődölések és az új Testamentumban elbeszélte események s idézett mondatok közti kapocs felettébb laza.

Hátha még megfontoljuk, hogy midőn valamely esemény példázolását korábbi jövődölésekében fellelik, az csak hozzátétel és reáfogás dolga és csak olyan, mint mikor a görög történelemben a pythiai orakulumra hivatkoznak; mint az a bizodalom, melylyel a rómaiak a Sybilla könyveitől kértek tanácsot; mint az, hogy a Nostradamus-féle jövődölésekben, azóta történt számos esemény példázózsait keresik és lelik. Azt is vegyük számba, hogy Jézusnak közvetlen tanítványai írástudatlan, tanulatlan közemberek voltak, a kik az események látásakor és a mondások hallásakor bizonyára nem tudtak semmit arról, hogy az illető eseményt vagy mondást valamelyik próféta megjósolta.

A rámutatásokat — a jövődölések idézéseit — az Új Testamentumi könyvek későbbi tudós szerkesztőinek kell tehát tulajdonítanunk, a kik a hagyományos történeteket az írott jóslatokkal összeállították. Csakhogy kérdés, vajon azzal a mivelettel járó önkényesség nem ment-e nálok egy lépéssel tovább, t. i. hogy a jóslatok kedvéért és hiteliért nem — mondjuk ki egyenesen — költöttek-e eseményeket a szerkesztők? Hogy az megtörténhetett, valószínűvé teszik egyfelől az olyak elbeszélése, milyen pl. az ördög kísértése,¹⁾ melyet hinni igenis. de elhinni nem lehet; másfelől az, hogy a rámutatás kifejezései nem csak ezek: „a mint irva vagyon,” (a helynek megjelölésével, vagy a nélkül), és „bételjesedék a mi mondatott,” hanem ez is: „hogy beteljesednék a mi mondva vala”²⁾, t. i. mintha az esemény csak is azért történt vagy cselekedtetett volna, hogy igazoltasék a próféta.³⁾

lélekben és igazságban kell imádni. Sőt biztatja, hogy a megtérés órája eljött. Mire az asszony azt feleli (Ján. 4. 25.): „Tudom, hogy eljő a Messiás, a ki Krisztusnak mondatik, és mikor eljő, meghirdet nekünk mindeneket.” Erre Jézus azt viszonzá: „Én vagyok az, a ki veled szólok.” Sem ezen, sem más helyeken nem ismeri, vagy vallja magát ama hagyományos Messiásnak, Zsidó ország helyreállítójának.

¹⁾ Máté 4, 1–11. Luk. 4, 2–12. Márknál nincs hivatkozás a prófétára. János Evangéliomában merőben hiányzik a történet.

²⁾ Máté 3, 15–27., 35. Márk. 14, 49. Luk. 11, 22–23, 37. Ján. 12, 38–13, 18–17, 12–18, 9–19, 54–36. (Az utolsó hely szóról-szóra: „ezek azért lőnek, hogy az írás beteljesednék.” Az igealak az eredetiben: πληρωθή = beteljesedett legyen.)

³⁾ I. Vilmos német császár a L e h n i n = (Potsdam környékbeli falucska)-beli elpusztult zárdától származó apocryphus jósló könyvben azt a verset ol-

Azt hiszem elég világosan kitűnik a mondottakból, hogy a próféciákból Jézus istensége megbizonyítása végett érveket gyártani csak oly fogásokkal lehet, melyeket a logika részint sophismáknak, részint paralogismusoknak nevez: mind a kettő magyarul álokoskodás, csak hogy az előbbi szántszándékos, az utóbbi önkéntelen.

Ha valaki eseményt, melyet az ő korabeliekből s tőle tudottakból következtetni nem lehet s ezektől merőben függetlennek látszik, megjövendöl és jóslata — néálán huzamos idő múlva — bételjesedik, azt történetnek (esetlegességnek) tulajdoníthatni. De midőn jóslatoknak azon egy tárgyra vonatkozó sora valósul, csudának tarthatni. És minthogy a megvitatott próféciákról illet állítanak, engedjük meg nekik, s vegyünk alkalmat átmennünk feladatunk második részére, a csudák és csudatételek tárgyalására. Azonban előre is bevallom, hogy felolvasásomnak ebben a szakaszában nem szerző, hanem csak tudósító leszek és J. J. Rousseau véleményét fogom tolmácsolni, melylyel legnagyobbára egyetértek, de ő az ügyet ékesszólóbban adja elé, mint tőlem telnék.

Véleményét bizonyos levelekben leljük, melyekben „Egy savoyai segéd pap vallomásai“ című munkácskájában foglalt vallási nézeteit védi, elleneit és üldözőit czáfolja. Itt azt a kérdést teszi fel s teel is reá a következőkben: „Mi hasznok a csudáknak a kijelentés (revelatio) megbizonyítása ügyében?

Minthogy az emberek fajai oly különbözően szervezvék, azon érvek nem hathatnak egyformán mindnyájokra, kiváltképpen hit dolgában. A mi szembetűnő igazságnak tetszik az egyiknek, azt egy másik még csak valószínűnek sem tartja: az egyikre esze sajátságánál fogva csak egy neme hat a bizonyításoknak, a másakra egy merőben más neme. Néha ugyan mindnyájan megegyezhetnek azon egy dologban; de igen ritka, hogy azonos okokból egyeznének.

„Mikor hát Isten az embereknek egy kijelentést nyújt, melyet mindnyájok köteles elhinni, mindnyájok előtt jóknak látszó bizonyítmányokra kell hogy alapítsa, melyeknek következésképp szintoly különbözőknek kell lenni, a milyen a felfogása azoknak az embereknek, a kik elfogadják.

„Ennél az okoskodásnál fogva, mely nekem igazságosnak és egyszerűnek tetszik, úgy lették, hogy Isten az ő küldöttei bizomását

vasván: „Priscaque Lehnini surgunt et tecia Chorini“, ezt is jövendölésnek vette „és hogy bételjesednék“, Versaillesben 1871. jan. 18-án kelt rendeletével megparancsolta, hogy a kolostori hajdani templomot, perse protestansok számára újra építsék.

(missio) különböző bélyegekkel látta el, melyeknél fogva megismerhesse azt a bizomást minden ember: kicsinyje és nagyja, okosa, és együgyűje, tudósa és tudatlana. A kinek elég fogékony az agyveleje, hogy mindazok a bélyegek összesen bényomást tehessenek reá, az kétséggel kívül szerencsés, de azokat sem szükség sajnálni, a kikre csak némelyikök tesz bényomást, csak hogy elég erős legyen őt elhíttetni.

„A bélyegek legelsőjét, legfontosabbikát, a legbiztosabbikát a tanítmány (doctrina) természetéből hozni ki, t. i. hasznos, szép, szent, igaz, mélységes voltából és minden más tulajdonságából, melyek a legfőbb bölcsesség és a legfőbb jószág parancsait bírják hirdetni az embereknek. Ez a bélyeg, mint mondtam, a legbiztosabb, legcsalhatatlanabb; magában oly bizonyítványt tartalmaz, mely minden mást feleslegessé teszen, de megállapítása (konstatálása) a legbajosabb is; hogy értessek, éreztessek, arra tanulmány, megfontolás, ismeretek, minden oldalról meghányás-vetés kellenek, melyeket csak tanult és okoskodni tudó bölcs emberekben kereshetni.

„A második bélyeg azoknak a jellemén nyugszik, kiket Isten az ő beszédének kijelentésére választott, szentségök, igazmondóságuk, igazságos voltuk, tiszta és feddhetetlen erkölcsaik, eszök, elmésségek, tudásuk, eszélyességök, mindezek oly becsülést igénylő mutatók, melyeknek egyesülte, ha ellenkezővel nincs vegyülve, mellettök szóló teljes bizonyítvány és erősíti, hogy ők emberek meghaladó lények. Ez a bélyeg hatja meg kiváltképpen a jó és őszinte embereket, a kik a hol igazságot (iustitia) látnak, ott mindenütt igazat (veritas) látnak és Isten szavát csak az erény szájából hallják. Ennek a bélyegnek is meg van a maga bizonyossága, de az sem lehetetlen, hogy csal, és éppen nem csuda, hogy egy ámitó reá szedi a becsületes embereket, sem az, hogy becsületes ember sugallásnak hitt szent buzgóságától elragadva, maga magát szedi rá.¹⁾

„Isten küldötteinek harmadik bélyege, a kiszivárgása (v. kifolyása) az isteni hatalomnak, mely a benne részesültek akarata szerint akaszthatja el vagy változtathatja meg a természet folyamatát. Ez a bélyeg kétségen kívül a legfényesebb, leghatásosabb, legtűntetőbb a három között, és magát rögtöni és érzékelhető fogadataival jelelőlvén, a legkevesebb vizsgálat és vitatást látszik követelni: annál fogva ez a bélyeg ragadja meg kiváltképpen a népet, mint a mely húzamos okoskodásra, lassu és biztos figyelésre nem alkalmas és ér-

¹⁾ Körülbelül ily színben tünteti fel Jézust a magát philosophusnak követelő Renan, Jézus élete című híres művében.

zékeinek örökös rabszolgája. De éppen az teszi ezt a bélyeget kétes jelentésűvé, mint majd ki fogom mutatni; azonban, ha bényomást tesz azokra, a kiknek szánva van, mit bánják ők, vajon csupán látszatos-e vagy valódi. Ezt a különbséget nem bírják tenni és így ki-
stül, hogy csak helyesen okoskodóknak lehet szilárd és biztos hitök; de az isteni jószág elnézéssel van a köznép gyarlóságai iránt és megenged neki való bizonyítmányokat is.

„Ezek a bélyegek a bizonyítmányai azok tekintélyének, a kikben felleljük; ezek az okai, hogy kötelesek vagyunk nekik hinni. Ha az megesett, bizomásuk igaz volta meg van állapítva: ők joggal és hatalommal járhatnak el, mint Isten küldöttjei. A bizonyítványok eszközül szolgálnak, a cél a tanítmányban vetett hit. Ha egyszer el van fogadva a tanítmány, a bizonyítványok száma és válogatása feletti vetekedés merő haszontalanság és ha egyetlen egy közölök elhítt, mást akarni velem elfogadtatni sikertelen törekvés. Legalább nevetséges lenne azt vitatni, hogy valaki nem hiszi a mit mond hogy hiszen, csak azért, hogy ő nem azokból az okokból hiszi, a mikből mi mondjuk hogy hisszük.

Ezek, azt hiszem, elvitázhatatlan elvek, menjünk az alkalmazásukra. „Én (Rousseau) kereszténynek vallom magamat, üldözőim azt mondják, hogy nem vagyok az. Hogy nem vagyok keresztény, azzal bizonyítják, hogy nem akarok semmit tudni a kijelentésről. Azt meg, hogy nem akarok semmit tudni a kijelentésről, azzal bizonyítják, hogy nem hiszem a csudatételeket.

„De hogy a következtetés helyes legyen, kettő közül egyik valamelyik kívántatik meg: vagy az, hogy csupán csak a csudatételek szolgáljanak bizonyítmánnyul a kijelentésnek, vagy pedig az, hogy én a többieket sem tartom érvényeseknek.

Az utóbbi állítást, mint a fölebbiekben látszik, méltán tagadja Rousseau, a ki egy előbbi munkájára hivatkozik. Az előbbire pedig azt állítja, hogy a csudatételek nem csak nem egyedül való bizonyítványai, hanem általában nem is bizonyítványai a Kijelentésnek. És állítását imígy támogatja:

„Miképp engedhetném meg bizonyítmánnyul azt, a mit Jézus maga sem tartott annak, sőt világosan el is ítélt.

„Elsőben ő nem csudatételekkel, hanem prédikálással hirdette magát. Vetekedett már 12 éves korában a templomban a doktorokkal, hol kérdezve őket, hol bámulatra gerjesztve a maga feleletei bölcsességével. E volt működése kezdete, a mint nyilvánítá is anyjának és

Józsefnek. ¹⁾ A vidéken, mielőtt bármi csudát tett volna, kezdé prédikálni a népeknek a mennyek országa eljöttét. ²⁾ És már tanítványokat gyűjtött volt, mikor még semmi jellel nem igazolta vala magát előttük; mert hiszen Kánában kezdett csudát tenni és „hivének benne az ő tanítványai.“ ³⁾

„Azután is többnyire csak különös alkalmakkor tett csudákat, melyekre nem igényelt nyilvános tanubizonytságot, czélja is annyira nem volt az ő hatalma fitogtatása, hogy valahányszor e végett kérték reá, mindig megtagadta teljesítését. Olvassák meg egész élte történelmét, hallgassák meg főképp saját nyilatkozatát: oly döntő az, hogy semmit sem fognak ellene szólhatni.

„Pályáján jókora nagyot haladott volt, mikor a doktorok (írás-tudók és farizeusok) látván, hogy ő egészen próféta módjára viselkedik köztük, jónak tarták jelt kérdeni tőle.“ ⁴⁾

Mit kell vala kegyetek véleménye szerint, hogy feleljen reá Jézus? — Jelt kértek tőlem? Ott van száz. Azt hiszik, úgy jöttem közitekbe Messiásnak hirdetni magamat, hogy ne kezdjek tanubizonyosságokat szerezni magamnak, mintha arra akartalak volna kényszeríteni, hogy engem félreismerjete és önkéntelen tévedjete benem? Dehogy! Kána, a százados, a belpoklos, a vakok, az inaszkadtak, a kenyerek megsokasítása, egész Galilaea, egész Judaea mellett tanuskodik. Azok az én jeleim. Mit teszitek magatokat, mintha nem látnátok?

„Illyes felelet helyett, a mit nem adott, ime mit adott:

„A gonosz és parázna nemzetség jelt keres és jel nem adatik neki, hanem csak a Jónás próféta jele... És elhagyván őket, elmene.“ ⁵⁾

„Ime, miképp kárhoztatja a csudajelekbe való bőszerűlést és miképp bánik el azokkal, a kik olyakat kívánnak tőle. És az nem egyszer, hanem többször történik. Üldözöm rendszerében az igen igazságos (legitimus) kívánság vala, miért szírdta le tehát Jézus, a kik kívánták?

„Aztán kinek higyük inkább? Azoknak-é, a kik azt állítják, hogy ha Jézus csudatégeit a Kijelentést bizonyító jeleknek nem tart-

¹⁾ Luk. Ev. 2, 46. 47. 49. — ²⁾ Mát. 4, 17.

³⁾ Ján. Ev. 2, 11. — „Nem gondolhatom, hogy valaki Jézus bizomása nyilvános jelei közé akarja számítani az ördög kisértését és a negyvennapos böjtölést. (R. jegyzése.)

⁴⁾ Mát. 16, 1. — Márk. 8, 11.

⁵⁾ Márk. 8. 12. — Mát. 16, 1—4.

juk, annyi mintha nem akarnánk semmit tudni a felől, vagy Jézusnak magának, a ki kimondja, hogy neki nincs adnivaló jele?”

Ezután azt a kérdést vitalja R. a művében, mit jelent az idézett szavakban a Jónás emlegetése? Azt állítja R., hogy más emlegetésekben kell értelmét keresni, u. m. „A Ninivébeliek feltámadnak az ítéletben e nemzetséggel együtt és kárhoztatják ezt, mert ők penitencziát tartottak a Jónás prédikálására; és ime nagyobb van itt Jónásnál.”¹⁾ Szint ezt mondja Jézus Lukács ev. szerint is, megelőzve ezzel: „A Déli királyné (Sába) feltámad az ítéletben e nemzetség férfaiival és kárhoztatja őket; mert ő eljött a földnek utolsó határaitól a Salamon bölcsességét hallgatni és imé nagyobb vagyon itt Salamonnál.”²⁾ Úgyhogy csak a prédikáló Jónáshoz hasonlítja magát Jézus a felhozott helyen és a hallgató Ninivébeliek s a hallani nem akaró Doktorok közti különbséget emeli ki. Aztán imígy folytatja R. az érvelését;

„Ellenfeleim azonban nem tágítnak és azt erősítik, hogy egy harmadik helynél³⁾ ama jelt Jézusnak feltámadására kell magyarázni. Tagadom s azt mondom, hogy legfőlebb a halálára. Már pedig egy ember halála nem csuda; még az sem, hogy három nap nyugodván a földben, azután kiveszik onnan. Az idézett helyen egy betű sincs a feltámadásról. Egyébiránt micsoda bizonyítvány volna az, hogy valaki még éltében oly jellel akarja tanusítani magát, a mely csak halála után fog megtörténhetni. Így magyarázni, mondhatom, istentelenség.

„Mi több, utoljára is csak arra kell, mint legyőzhetetlen érűre mennünk, hogy a szóban forgó helyen mindjárt elől ki van mondva, kereken, hogy nem adatik jel; nem, éppen semmi sem. Ezzel hát az a harmadik hely sem ellenkeezhetik. Akárhogy legyen azonban, Jézusnak saját tanuskodása szerint bizonyítva marad, hogy ha tett is életében csudát, nem tette bizomása jele gyanánt.

„Valahányszor a Zsidók afféle bizonyítmányokat sürgettek, mindig megvetéssel útasította el őket és soha sem méltóztatott kielégíteni kívánságokat. Ha jeleket és csudákat nem láttok,

¹⁾ Mát 12, 14.

²⁾ Luk. ev. 11, 32.

³⁾ „A mint Jónás a czethal hasában három nap és három éjjel volt, úgy lesz az ember fia a föld szívében három nap és három éjjel.” Mát. 12, 40. — Bátor vagyok megjegyezni, hogy pénteken estétől vasárnap reggelig nem telhetett el három nap és három éjjel. Csak azt akarom vele kitétetni, hogy az olyan példálózásokban nem veszik szorosan a részleteket és nem lehet minden közönséges vonásból hímet varrni. Br.

nem hiszték, így szóla annak, a ki kérte, hogy gyógyítsa meg a fiát.¹⁾ Így beszél-é az, a ki csudákat bizonyítmányokul akar szolgáltatni?

„Másszor meg mondák neki a Zsidók: Micsoda jelt cselekszel tehát te, hogy lássuk és hidjuk néked mit cselekszel?²⁾ Erre sem meg nem piritja őket Jézus a kérdésekért, se nem tesz csudát, se nem oktatja az eddig tettek felől, hanem elégnék tartja feleletül azt, hogy az égi kenyérrel példálódzik, a mely felelet nem hogy új tanítványokat szerzett volna neki, hanem a voltak közül is sokan hátra állának és nem járának vele.³⁾ Az odahagyás oly tömeges volt, hogy a Mester a tizenketőtől is azt kérdé: Hát ti is elakartok-é menni?⁴⁾ Ugy látszik nem akarta megmarasztani azokat, a kiket csak csudatételekkel tarthatott meg.

„A Zsidók égi jelt kértek. Igazuk volt a maguk nézete szerint. Az a jel, mely nekik a Messiás jövetelét bizonyítsa, nem lehetett eléggé szembetűnő, eléggé döntő, minden gyanút eléggé elhárító, elég szemmel tanusított; nekik csudatevő Messiás kellett. De Jézus azt mondá: „Nem úgy jő el az Isten országa, hogy valaki tudhassa.“⁵⁾ Nem verseng, se nem kiált, se nem hallja senki az utcán az ő szavát.⁶⁾ Mindez nem olyan nemű, mintha csudák mutogatása volna, nem is tűzte ő azt ki cselekvé-nyeinek czélul és nem mívelte oly készülletekkel, sem oly hatalmaskodással, a milyennel a végett kellett volna, hogy igazi jeleknek bizonyítsa; mert olyak gyanánt maga sem adta ki. Sőt a betegeknek, a kiket gyógyított, az inaszakadtaknak a kiket lábra állított, a vakoknak a kiket látókká tett, azt szokta mondani: Lássátok, hogy senki meg ne tudja,⁷⁾ mintha félt volna attól, hogy híre legyen csudatevő erejének.

„Mindez természetesnek és világosnak fog látszani, ha meggondoljuk, hogy a Zsidók oly bizonyítmányt kívántak, a melyet Jézus nem akart nekik szolgáltatni. Az ő csudatételeinek a hit támasztása és erősítése nem hogy czélja lett volna, hanem ellenkezőleg a hitet követelte előre, mielőtt megtette volna a csudát. Hias éppen hazájában tett igen keveset, mint az Evangélista mondja: az ő (hazafiai)

¹⁾ Ján. ev. 4, 48.

²⁾ Ján. ev. 6, 30.

³⁾ Ján. ev. 6, 67. — ⁴⁾ U. o. 6, 68.

⁵⁾ Luk. ev. 17, 20. — ⁶⁾ Mát. 12, 19.

⁷⁾ Márk. 1, 44. — Mát. 8, 4. („Lásd, senkinek ne mond.“ [Káldi.])

hitlenségek miatt.¹⁾ Hogy hogy? Hisz éppen hitlenségök miatt kellett volna, hogy meggyőzze őket a csudákkal, ha a lett volna a célja velők! ámde nem a volt. Csudái csupán csak jóság, irgalmas-ság, jótékony-ság mivei voltak, melyeket Jézus barátjai és bennehivők kedviért cselekedett; és az ilyekről mondá, hogy bizony-ságot tesz nek felőle.²⁾ Cselekedetei inkább jelölték azt, hogy hatalmá-ban van jót tenni, sem mint azt, hogy bámitni akarna, azok inkább erények — mint maga is nevezé³⁾ — mint csudák voltak.

„Tehát maga a szt. Írás tanúsága szerint, Jézus bizomásában a hitre nem oly szükséges jelek a csudák, hogy nálok nélkül is ne lehetnének hívők. Mi meg lévén mutatva, most már azt mutatom meg, — írja R. — hogy a csudák nem szolgáltathatnak csálhatatlan és az emberektől megítélhető jelt.

„A csuda egy különös tény, az isteni hatalomnak közvetlen cselekménye, a természet rendének érzékelhető megváltoztatása és látnivaló kivétel a természet törvényei alól.

Az így értelmezett fogalom — folytatja R. — két kérdést tol elénk. 1. Tehet-e Isten csudát. 2. Akar-e tenni. Az elsőbbre ha ki azt felelné, hogy „nem“ tébolydába kellene — azt mondja — zárni. A másodikra pedig ki merné biztatni magát, hogy elméletileg megtudna felelni? Tehát csak a tényekből kellene eldöntenie, de az lehetetlen. Mert ha valaki azzal állana elé, hogy ő csudát látott, hinne-e valaki a szavának? R. azt mondja, hogy ő nem, ha ezeren állítják is. És hitelenségét imígy igazolja:

„Minthogy egy csuda kivétel a természet törvényei alól, hogy annak ítélhessük, ismernünk kell azokat a törvényeket és hogy biztosan ítélhessük annak, mindnyájokat kell ismernünk. Mert csak egy is, melyet nem ismernénk, a látók előtt ismeretlen esetekben megváltoztathatná az ismertek hatását. Tehát a ki azt állítja, hogy e vagy ama tény csuda, azzal azt is állítja, hogy ő a természetnek minden törvényét ismeri és tudja, hogy az a tény kivétel alóluk!

„Ha ki azzal kérkedik, hogy csudákat tesz, csak annyit lehet neki megengedni, hogy nagyon rendkívüli dolgokat visz véghez. De tagadja-e valaki, hogy történnek rendkívüli dolgok a világon?“

E helyt R. egy rakás physikai, kémiai stb. jelenséget beszél el, melyeket újabbakkal, meg aztán fakirok, spiritisták, médiumok, hyp-

¹⁾ Mát. 13, 58.

²⁾ Ján. ev. 10, 25.

³⁾ 161. a U. o. 2, 32, 33.

notisták mutatványaival tetemesen megszoríthatni, és mindnyájokból az a végtanúság, hogy a ki azokat az inkább vagy kevésbé hitelesített tényeket kimagyarázni nem bírja, a természet rendjével ellenkezőknek, tehát csudáknak tartja.

„Minden eddigiekből azt következtetem, hogy a legjobban tanúsított tények, ha minden körülményeikkel egyetemben meg is engedjük, nem bizonyítanak semmit. A természettörvények mezején történő s valószínűen történendő folytonos felfedezések, az iparnak mult, jelen és jövőndő haladása, a lehetőség rovata határain untalan tágitanak, úgy hogy mi azokat a határokat nem ismerjük. Már pedig a csudának, hogy valójában az legyen, azokon túl kell hágni. Szóval, legyenek, ne legyenek csudák, a bölcs egy tényről sem bizonyosodhatik meg, hogy az-é vagy nem az!

„De látok még egy lehetetlenséget. Engedjük meg, hogy vannak igazi csudatételek; mit használ ha hamisak is vannak? Hogy kegyes füleket ne sértsek, más kifejezést választok s az utóbbiakat szemfényvesztéseknek (prestige) nevezem. Csak ne feledjük, hogy szemfényvesztést csudától nem lehet megkülönböztetni.

„Az előbbieket azon tekintély tanúsítja, a mely az utóbbiakat és azon tekintély bizonyítja azt is, hogy egyikök látszata nem különbözik a másikkétől. Honnan tudni hát, melyik másik? És mit bizonyíthat a csuda, ha az, a ki látja, a dologból vett biztos jelel fogva nem bírja megkülönböztetni. Isten dolga-é vagy az ördögé? Egy második csuda kellene arra, hogy az első tanúsítsa.

„Midőn Áron elvetette Faraó előtt a vesszejét és kigyóvá változott, az Egyiptomi bűbájosok is elvetették a vesszeiket s ezek is kigyókká változtak. A szt. Írás semmi különbséget nem tesz a két rendbeli látszat közt. Igaz, hogy az Áron kigyója elnyelé a bűbájosokét, de abból Faraó csak azt következtethette, hogy Áron jobban érti a mesterségét, mint az Egyiptomiak.

Több ily példát is hoz fel R. hasonló következtetésekkel és végre magára Jézusra hivatkozik, mint a ki (Máté 24, 24. szerint)¹⁾ világosan kimondja, hogy „támadnak hamis krisztusok és hamis próféták, és nagy jeleket és nagy csudákat tesznek, úgy hogy tévelygésbe vitessenek még a választottak is.” Semmi kétség tehát utóvégre abban, hogy az igaz és hamis jeleket magukra mint tényeket egymástól megkülönböztetni nem lehet. Ha bizonyítanak, egyformán bizonyítmányai az igaz és hamis tudománynak, de külön egyiknek sem.

¹⁾ Így Márk. 13, 22. is.

Tehát sem proféczia sem csuda Jézusnak istenvoltát nem bizonyítván, mindent összevéve e tanitmány pártolói akár közvetlen, akár közvetlen, akár egyenes, akár oldalas okoskodása a vitatott állítás igazsága felől csak azt győzheti meg, a ki már előre elfogulva hiszi. Mi pedig, el nem fogultak, a józan okosság szavára hajtva kötelesek vagyunk a szóba vett két állítás közül azt vallani, hogy „Jézus nem isten!”

De van még egy oldala a dolognak, melyre hallgatóimat figyeltetnem kell. Mind a görög, mind a brahman mythológiában, melyek bármely nevetségeseznek és mások előtt kárhuzatosaknak láttassanak, nagyon sokáig szolgáltak és részint szolgálnak hitvallásul emberek millióinak és így az emberi nem erkölcsi mivelődésében eléggé nem méltányolható fontos fokozat képét viselik, nem egy példáját olvasuk annak, hogy egy vagy más Isten emberi alakot öltött s ebben élt egy ideig a földön.¹⁾ Ennek az átváltozásnak az indusok theológiája avatára (alászállás) külön nevet adott. Az alászállás gyakran felsőbb hatalom parancsára és többnyire büntetés gyanánt történt és degradálás, lealázás, alacsonyítás volt. Ezt a mellékfogalmat a keresztény avatárától nem lehet eltávoztatni s azok, a kik Krisztus eredeti istenségét állítják, nem is bírják semmi csűrös csavarással eltávoztatni; a mi felfogásunk pedig közeledni sem engedi. Mi azt gondoljuk, hogy egy Isten küldötte, egy erkölcsileg tökéletes, egy tökéletes erkölcsöt, Isten országát, hirdető és tanítmányáért üldözést, kínzást, halált szenvedett ember buzgóbb halát, mélyebb tiszteletet érdemel, igényel, élvez egész az imádás határáig (usque ad aras) mint egy deválva, s az egész emberfaj bűneivel terhelt isten! És ha mi a keresztény vallás szerzőjét az első s nem eme második jellemében tiszteljük, minden esetben Krisztust tiszteljük és tanítmányait hiva, követve, vallva, az ő nevére éppen oly jogosan nevezhetjük magunkat christianusoknak, szabadon magyarosítva, keresztényeknek, mint (kőhöz legyen mérve) a kantianerek nevezik magukat a kritikus philosophusról.

Ha a többi felekezetek nem akarják megengedni, lelkők rajta. Csak azt jegyzem meg, hogy a római katolikusok, ha teszik, legalább következetesek, de az úgynevezett protestánsok, elvők megtagadása nélkül nem mondhatják fel az atyafiságot az unitáriusoknak.

DR. BRASSAI SAMUEL.

¹⁾ Példák Apolló, Krsna, Visnu.

(57)

A DAVID FERENCZ EGYLET KIADVÁNYAI.

— X. szám. 1893. —

FELOLVASÁSOK.

2-İK KÖTET, 2-İK FÜZET.

MELYIK AZ IGAZI TUDOMÁNY?

ÍRTA:

Dr. Brassai Sámuel.

(Különlenyomat a Keresztény Magvető XXVIII. évf. 2. füzetéből.)

— Bolti ára 10 kr. —

(60 PÉLDÁNY EGYSZERRE MEGRENDELVE BÉRMENTESEN KÜLDETIK.)

KÖLOZSVÁRT,

NYOMATOTT AJTAI K. ALBERT (MAGYAR POLGÁR) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

1893.

Melyik az igazi tudomány?

II. értekezés.

Vallás és Phosopilhia.

Hogy közbeszótt magyarázatok nélkül érthető legyen, a mit mondani szándékszem, kénytelen vagyok arra a 12 pontra hivatkozni, a melyet a K. Magvető XXII. évf. 6. füzetében „Melyik az igazi tudomány“ czimű cikkben tettem közzé.

Mindazáltal, nem tehetvén fel, hogy minden hallgatónak eleven emlékezetében forogjon az idézett cikk, szabadjon ismételni pár pontot kivonatban.

4. Az *én*-nek más szóval: lelkünknek azt a hatóságát, melynél fogva akár testünk, akár a külvilág működésében változást bír okozni *akarat*-nak nevezem; felteszem, hogy más mindenki.

6. Az a mi változást, illetőleg mozgást, idéz elé, *erő*-nek nevezzük. Az akarat tehát *erő*. 8. 9. De *erők* a testi érzelmek, vágyak, indulatok, szenvedélyek is, a melyek mind egymással mind az *akarat*-tal számtalanszor küzdenek s a győzelem eredménye a cselekvény, és jelesen az akarat és a testi erők közti küzdelemben, ha az *akarat* győz, eredménye *erkölcsi* cselekvény, sőt határozottabban mondva: *erkölcsileg jó* cselekvény.

10. A mondott küzdelem: *erény* (Virtus) még akkor is, ha egy vagy más okból nem végződik az akarat diadalával.

Az idézett helyen s másutt is nyilvánított nézeteim összege oly gúlát alkot, a mely erős, mint a „Sion hegye!“ Alapja az, hogy öntudatunk magát és testét és mindkettőjük erejeit teljes bizonyossággal ismeri. Tetőpontja: az akarat és testi erők közti küzdelem. De már most az a kérdés, hogy „mi haszna ennek a gúlának?“

Mert nem ismerek fontosabb közmondást ennél: „Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria.“¹⁾ Azlán az is meg van írva,

¹⁾ Ha nincs haszna amit mivelünk, hiába dicsekszünk vele. *Phaedrus* III. 17.

hogy: „Minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. Annak okáért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.¹⁾ Meg kell hát mondanom, milyen az én fám gyümölcse. a gúlám haszna.

Hanem előbb hadd jöjjünk tisztába azzal is, hogy mit értsünk a „haszna“ alatt? A szótárakban a „hasznos“-nak két értelmezését leljük. Egyik szűkebb: „Hasznos az, a mi előnyt vagy nyereséget szerez.“²⁾ A másik bővebb:

„Hasznos az, a mi valami czél elérésére szolgál.“³⁾ Azt hiszem, egyik ellen sem véték, midőn kimondom, hogy gúlámnak kettő a haszna. Egyik az, hogy az erőnek csalhatatlanul és közvetlenül tudott például akaratumkat v. vágyainkat mutatja fel, mint a melyeknek a természeti úgynevezett erők csak képei és hasonlatosságai. Szóval a *causalitás* metaphysikai kérdése meg van fejtve vele. De főbb és hozzánk tartozó másik haszna gúlámnak az, hogy az erkölcstannak, az etikának, viszonytalan (absolut) elve van benne megállapítva, úgyyszólván, megteremtve. Ez pedig ismétlem az, hogy „az erény, a lelki és testi erők közti küzdelem.“

I.

Tudva van, hogy ilyes elvet oly régi idő óta keresnek, a mily régi a bölcsélet (philosophia); nem csak a görög, hanem a héber és indus philosophia is. De hogy valaki még eddig megelégedt volna, nem állíthatni. Bizonyosságom a kísértmények nagy száma, a minek oka az, hogy minden leleményt a később támadott megkísértő, hibát kapván benne, elégtelennek tartott, egyik a másik állítását hol inkább, hol kevésbé sikerülten megczáfolta.

Meglehet hát engedni, hogy, ha nekem is valamennyiök ellen kifogásom van, ezennel eléadjam, természet szerint azzal a kötelezettséggel, hogy kifogásaimat érvényesíteni birjam. Azt pedig könnyű teljesíteni, mert mindenik elv ellen csak is egy érvem van, a mi megdöntésökre elégséges; de a czáfolóknak egyike sem használta.

¹⁾ Mát. ev. 7, 19—20 (V. ö. Cic. off. III. 19. 76.) „Non igitur faciat (dixerit quia) quod utile sit, quod expediat? intelligat nihil, nec expedire, nec utile esse, quod sit iniustum.“

²⁾ *Nützlich*, Nutzen habend bringend, besonders einen Vortheil oder Gewinn gewährend. (*Heinsius*. Wörterb. d. deutschen Spr.)

³⁾ *Useful*, convenient profitable to any end, conductive or helpful to any purpose.“

Utile. qui sert à quelque chose. (*Littér. Dict.*)

Az én czáfolásom fegyvere az, hogy megvizsgálom, vajon az eddigelé javasolt erkölcsi elvek megfelelnek-e a nevőknek, az *elü* adaequat fogalmának? Csakhogy itt is előbb tisztitnom kell magam előtt az útat, azaz, értelmezését állítom meg az *elü* fogalmának, a mit biz az erkölcsi elvek szerkesztői nem vettek elég szorosán, és megérték azzal az üres definitioval, hogy „az elv oly vélemény vagy állítás, a melyből következményt húzhatni. ¹⁾ Látnivaló, hogy ezen éppen úgy érthetni pl. azt a mit a syllogismus I. figurájában major propositionnak neveznek, mint „elv“-et.

Van pedig ennek hüvebb definitioja is: pl. „A közetlenül bizonyos, meg nem alapítható és alapítás nélkül nem szűkölködő ítéleteket *elveknek* nevezik. Ezek a bennök kifejezett fogalmak egyszerű, tehát lehozni nem kellő vonatkozásain alapszanak.“ ²⁾ Igenis az *elv* elsőt, még pedig *legelsőt* jelent, a melynél elsőbbit képzelni sem lehet. Az utóbbi definitioban kifejezett, az előbbiben hiányzó fogalomjegyet nevezem én röviden „viszonytalanság“-nak (absolutum) s e lesz a próbakő, melyet én az erkölcsstannak követelt elvei aranyértékének kipuhatolására használok. Megvizsgálom t. i. sorbavéve mindeniket, hogy szűkölködik-e további magyarázat, lehozatal, vagy bizonyítás nélkül, s a melyik igen, kiteszem a szűrét.

Az erkölcsstan elvei elseje a volna, hogy az embert a jó erkölcsre az Isten parancsolata kötelezi. De megvitatásának csak akkor lesz helye, mikor tüzetesen fogom tárgyalni a vallás és bölcselet kölcsönös viszonyát.

Itt, hogy az átnézést teljessé tegyem, csak röviden ismertetem.

Történelmi kijelentését Moyses II. könyvében olvassuk: „És leszálla az Ur a Sinai hegyére... és felhivá Moysese annak tetejére (19. r., 20. v.). „És szollá az Ur mindezeket a beszédeket“: (t. i. a tizparancsolatot).

... „És elvégezvén ezeket a beszédeket, adá az Ur Moysesnek

¹⁾ *Elv*, ismeretlő, kűtfő, melyből valami eszmét merítünk. (M. Ny. Szót.)

Grundsatz, ein Satz, der zum Grunde liegt, für... andere Sätze. (Heinsius Wört. d. Spr.)

Principle, original postulate; first position, from which others are deduced. (Johnson, Dictionn)

Principe. (Terme de philosophie). Opinion, proposition que l'esprit admet comme point de départ. (Littre. Dict.)

²⁾ Unmittelbar gewisse, der Begründung weder fähige noch bedürftige Urtheile heissen *Grundsätze*. Sie beruhen auf einfachen, daher nicht abzuleitenden Beziehungen zwischen den in ihnen enthaltenen Begriffen. (Drobisch, Logik. §. 129.)

a Sinai hegyen, a bizonyosságnak az Isten ujjával iratott két kőtébláját. (31. r. 18. v.)

Szóval: Jézus Sirák fia, (a kinek szerzeményét, „Prédicatzions könyvét,“ hogy miért küszöbölték ki a reformátorok a kanonikusok közül, nem tudnám kitalálni) imigy írja meg: „Minden bölcseség Ur Istentől vagyon, és ő véle volt mindenkor és az idő előtt való... A bölcseségnek teljes volta az Istent félni.“ (1. r. 1—20. v.) — Ide vonhatjuk Krisztus szavát is: „Keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és hozzá adatnak néktek mindezek“ (t. i. a testi élet megkívántatói.)

Ezt hát mellőzve vegyük elé a bölcselők elveit. Itt azonban az a kis baj mutatkozik, hogy munkáikban nem mindig leljük elveiket röviden és szabatosan kimondva, hanem szétszórt és részletes tárgyalásaikból következtetve kell formulázni. De ha én teszem ezt, vád alá jöhetnek, mintha úgy szerkeszteném, hogy aztán hibát keressek bennök. Ennélfogva egy philosophiai szótár (*Fr. Kirchner's Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe*) száraz lajstromából irom ki adataimat. E szerint Platonnal kezdjük, a kinek főelve ez: „Törekedj Istenhez hasonló lenni!“

No már, van-e emberi lélek, a mely adott esetben kitalálhassa abból és eldönthesse, miképp cselekedjék? Lám, azt kellene előbb kitanulnia, hogy miféle istenhez kelljen hasonlónak lennie? A Plato istenei Zeus, Herà, Ares, Hermes, Aphrodite, szóval az Olympus lakói valának. Ezeknek a mythológiából ismeretes tettei nagyobb részről pedig bizony nem akarhatta Platon, hogy példakul szolgáljanak az emberi erkölcsöknek. Egy philosophiai istent kell hát feltennünk, a melyet szélitiben emlegetnek az ó-kor bölcselői. Ámde ez csinált fogalom, egy képzelt lény, philosophusok (nem minden *philosophus*) hite tárgya, a melynek, vagy a kinek cselekvényeit, erkölcsét előbb tudnia, ismernie kell, hogy aztán a magáit hozzájuk szabhassa az ember. Ettől függvén az idézett elv értése, viszonytalanak nem tarthatni.

Aristoteles elve: „Törekedj boldog lenni!“ Itt megint az a kérdés tolakodik elénk, hogy miben áll az a boldogság, a melyre törekednünk kell? Ennek meghatározásától függ az elü törvényes és kötelező volta. Annak okáért ez sem viszonytalan. De számba kell venni azt is, hogy a „boldogság“ kérdése szint oly régi, mint a *Summum bonum*, illetőleg az erkölcsi elv kérdése s a feleletek reá különbözőbbek, mint a philosophiai iskolák és rendszerek; döntő vagy kifogásnak helyet nem adó pedig egy sincs köztök.

Tárgyalja ugyan Aristoteles az erénynek egy más criteriumát: úgy mint két ellenkező kihágás közt közép eljárást, mely sok esetben talál és érvényes; de még számosabbak a kivételek. Mint elü tehát vitatást nem érdemel.

Tovább haladván a Stoikusokhoz érkezünk. Korábban az volt az elvök, hogy „élj a természettel megegyezőleg.“ A későbbi stoikusok azonban megtoldva imígy módosították: „élj magaddal és a természettel megegyezőleg.“ Alkalmazása mindenesetre attól függ, hogy tudjuk mit jelent ez a szó: természet? és ennél fogva ezen elü viszonytalanságáról szó sem lehet. De szükséges megjegyezni azt, hogy az elv utóbbi kifejezésében ellenmondást látok. A természet eljárása csak egy és állandó, az egyének természetei pedig különbözök és mind a kettőnek egyszerre eleget tenni, két urnak szolgálni, lehetetlen. Más ellenmondás megint az, hogy a természetben, akár hogy értsük, szenvedélyek (passio) működnek, a stoikus bölcselőnek pedig főerénye a szenvedélytelenség (apathia), a mit a természet szerinti étellel nem lehet megegyeztetni. Azért tartám szükségesnek megjegyezni, mivel a philosophia történelme írói ezt a két ellenmondást kimutatni tudtomra nem szokták.

Az „apathia“ szóval az Epikureusok, a stoikusok ellenlábasai is élnek elvök kifejezésében, a mely ez: „Törekvésed célja a gyönyörűség, azaz a testi és lelki apathia legyen.“ Csak hogy ez a szó náluk nem szenvedélytelenséget, hanem szenvedéstelenséget vagyis fájdalomtalanságot jelent. Az elü megértése és követhetése tehát a gyönyörűségnek akár általános, akár főlebbi megszorított értelmében való előleges megvizsgálását igényeli, hogy igazi mivoltát és mibenlétét megtudhassuk. Az elv ettől függ, következőleg nem viszonytalan. Azt nem számítva, hogy ama vizsgálatnak eredménye is nagyon kétes, mert a vélemények nagyon, de nagyon szétágazók.

Az ó-kort elhagyván, a középkort kellene elévennünk. De minthogy ebben az időszakban a philosophia csak a theologia szolgálojaként (ancilla theologiae) szerepel, önként érthető, hogy független vagy viszonytalan elvet azon kor philosophusai annál kevésbé állíthattak, hogy mindnyájan az Aristoteles szavaira esküdtek (t. i. úgy a hogy ők értették és a theologia világánál vagy homályánál magyarázták.)

Az új-korban legelől is a méltatlanul rosz hírű Spinozával találkozunk, a ki szerint: „a legmagasabb erény az Istennek, azaz a véghetetlennek (infinitum) ismerése, következőleg szeretése; mert a szeretet abban áll, hogy az ismeret jól esik az embernek.“ E szépen hangzik, de hogy megérthessük, előbb a pantheismus szövevényes

rendszerét kellene megismernünk és megszeretnünk. És ettől függvén Spinoza elve, nem viszonytalan.

De biz,' a Spinoza hatalmas ellenfeléje a Leibnitzé is: „Tökéletességre törekedj!“ csak olyan. Ezt az elvet Wolf a Leibnitz némileg módosított philosophiájának rendszerezője és népszerűsítője formulázta. Világos, hogy érvényessége a tökéletesség fogalma meghatározásától függ, a mi, a mily könnyű alkalmazott és adott esetekben, éppen oly bajos, sőt alig lehetséges általánosságban. Ennél fogva kimondjuk bátran erről az előről is, hogy nem viszonytalan.

A Shaftesbury elvével, mely szerint az igazi önzés (önszeretet) volna a „bölcsesség tetőpontja,“ könnyen elbánunk. Mert hogy melyik arra a tetőpontra vezető „igazi“ út, azt ha megmondja s tőle telhetőleg meg is bizonyítja Shaftesbury, az elve maga nem mondja, hanem csak vonatkozik reá; tehát szembetűnőleg viszonyos.

Mindeniktől voltaképp különbözik és sajátmű az u. n. Scot philosophiai iskola elve, mely szerint a „jószágos cselekedetek“ (erények) forrása egy eddigelé a psychológiában nem ismert vagy legalább nem tárgyalt „erkölcsi érzék“ (moral sens) volna. Mindenek előtt ennek, mint érzéknek létezéséről, mi és minemű voltáról kell értesülnünk,¹⁾ a mire az elű: „Cselekedjél erkölcsi érzéked szerint,“ csak nevével fogva vonatkozik, tehát bizony nem viszonytalan.

Az „erkölcsi érzék“ még megfogható valami, de hogy a Kant „kategorischer imperativ“-ja mi, titok előttem. Lefordítani se tudom elvének ezt a címét, hanem magával az elűvel megpróbálkozom, nem állván jól helyességéről: „Oly egyéni eltökélés szerint cselekedjél, a melyről azt akarhatod, hogy általános törvénytényé váljék.“²⁾ Minthogy az egyéni eltökélés (Maxima), ugyancsak Kant szerint, oly alanyias szabály, a mely az egyén érdekén alapul³⁾ méltán kérhetni: mi jogosítja az egyént arra, hogy maximáját „általános törvény“

¹⁾ *Littre* a positiv philosophia hive, így akarja azt a műsót igazolni: „Sens moral, synonyme de conscience.“ (Más neve a lelkiismeretnek.) De nem hiszem, hogy elismerték volna ezt a synonymiát a Scot philosophusok.

²⁾ „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ (Grundlegung zur Metaphys. der Sitten. Hartenstein kiad. 43 l.)

³⁾ „Maxime ist ein Subjectiver Grundsatz, der also nicht objectiv gültig ist, sondern auf einem Interesse des Subjects zum praktischen Princip dienen würde, wenn Vernunft volle Gewalt über das Begehrungsvermögen hätte, ist das praktische Gesetz.“ (Grundleg. 10 l.)

A „prakt. Gesetz.“ a „kategorischer Imperativ,“ a „praktische Vernunft“ az, a mit én akarhatok nevezek. A Kant „Wollen“-je nem az!

rangjára méltassa, vagy akarja emelni? Erre feleletet tőle nem kapunk; holott attól függ a követelt elű törvényes volta. Annál fogva kénytelen vagyok a „kategorischer Imperativ“-et is a viszonytalanok rovatából kiküszöbölni.

Ezt az elvet a Kánt iskolájához hiven ragaszkodó tanítványok szóról-szóra megtartották és vallották, de nem ám a kirugó Pseudokantianusok, hanem mindnyájuk újat alkotott.

Fichte, a jelesbek egyike, a szabadság és hazafiság szószólója, az erkölcsi elvet imígy formulázta: „Cselekedj szabadon és öntevékenységgel.“¹⁾ A szabadság 1001 értelmezései közül hogy melyikre vonatkozik az itt idézett fogalom, azt a Fichte egész tudománytanából²⁾ kell kipuhatolni; már pedig elve csak abból kap értelmet és ahoz viszonylik. Szintén azt mondják: Schelling („Cselekedjél úgy, mint szabad egyén“)³⁾ és Hegel („Az erkölcsiség a szabadságnak a meglevő világgá és az öntudat természetévé vált fogalma,“)⁴⁾ csak más szavakkal, ennélfogva ítéletem ezekről is azon az.

Schleiermacher elve: „Tedd a természetet az ész szervévé és jelképévé“⁵⁾ és a Hartmanné: „Az erkölcsiség a szenvedés megrövidítése és az Isten megváltó útján való együttműködés,“⁶⁾ annyi felé vonatkoznak s annyi magyarázatot igényelnek, hogy viszonytalanságukról szó sem lehet. Nem feledkezhetem el Schopenhauerről se, a ki magát Kantianusnak vallotta, jóllehet — szerintem — csak „vékony czérna“ köti össze illető tanaikat. Ő a jóságos cselekedeteket, a mely kifejezés régi íróinknál és egyházi nyelven „erény“-t jelent, emettől megkülönböztette s a kettőjökre két, különböző elvet állított. Az utóbbira ezt: „Tagadd meg az élni akarást,“⁷⁾ vagy érthetőbben mondva: ne vágyjál élni! De azért még sem szabad az embernek életét kioltani, a mit világosan kimond, hanem szabad ám, a mit nem mond, hanem tárgyalásából s életéből lehet következtetni, az élethez való kedvet gyönyörűségei élvezetével táplálni; hihetőleg hogy annál tetemesebb legyen az élet-vágy elfojtása erénye. A jósa-

¹⁾ Handle frei und selbstthätig.

²⁾ Wissenschaftslehre, a neve F. philosophiai rendszerének.

³⁾ Handle als freies Individuum.

⁴⁾ Die Gittlichkeit ist zur vorhandenen Welt und zur Natur des Selbst bewusstseins gewordene Begriff der Freiheit.

⁵⁾ Mache die Natur zum Organ und Symbol der Vernunft.

⁶⁾ Sittlichkeit ist die Mitarbeit an der Abkürzung des Leidens und Erlösungsweges Gottes. — Fordításomról nem állok jót, mert nem tudom construálni az eredetit.

⁷⁾ Verneine den Willen zum Leben.

gos cselekvények forrása, az erkölcsiség elvéül szolgáló könyörületesség vagy szánakozás.¹⁾

Mind a két elvet alkotó fogalmak elemzést és vitatást igényelnek, a két elű pedig hogy minő kapcsolatban van egyik a másikkal, kitanulni való és így sem külön, sem együtt nem viszonytalanok.

Az „utilitarismus,” mely a jelen száz év elején Angliában keletkezett és ott számlált legtöbb hivat, mint neve hozza magával, a *haszon* tana. Elve az, hogy a cselekvény értékét az eszközölte haszon határozza meg; mértéke pedig az, hogy minél többnek szerezzen hasznot. Mélyebben nem ereszkedem belé, mert már az a körülmény, hogy a „haszon” kérdéses fogalmára támaszkodik, megfosztja a viszonytalanság jellemétől.

Még csak egy rendszert tartok említendőnek: a „determinismus“-t. Ez azt hirdeti, hogy minden emberi cselekvény anyagi vagy határozottabban mondva, physiologiai okok eredménye. Mert az ember a természet gyermeke lévén, a természet törvényeinek van kifogás nélkül alája vetve. Ezek a törvények az akaratot, mint oly erőt, mely a természet erejeivel szembeszállhatna, nem ismerik, s a cselekvények forrásai csupán csak a vágyak és hajlamok különbféle kapcsolatai. Ez elég tisztán és érthetőleg van mondva s a viszonytalanság vádjá nem is érinti. De én velők nem vitatkozhatom, sem elvöket a magaméval össze nem vethetem. Mert a mi pozitív és tetties van állításukban, t. i. hogy a testi vágyak magokra is okozhatnak cselekvényeket, sőt hogy a cselekvények legnagyobb része ilyenmű és természetű, azt nekik megengedem és magam is azt tartom. De ha ez tény, az is az, a miben ellenkezünk, u. m. az akarat léte, s ebben én előnyben vagyok; mert ténynek nem létét megbizonyítani nem lehet, hanemha úgy, mint az egykori tolvaj, a kinek azt mondván a bíró, hogy két tanú látta, hogy lopott, ő százat ígért állítani, a ki nem látta, hogy ő lopott. A hasonlat sánta, mondják a deterministák, mert én oly tanukra hivatkozom, a kikben meg kell lenni, ha általában létezik, az akaratnak és nem egyre fogunk találni, a ki azt vallja, hogy benne nem létezik; ha hát némelyekben nem, azzal az akarat általános léte érvényesen meg van tagadva; ellenben a kik azt vallják, hogy van bennök, azok csak képzelik s magukat ámitják. Ime elmondám legerősebb érvöket és könnyen lerontom. Avagy nincs-é részeges ember, a ki tagadja vétjét? Nincs-é fukar, a ki azt állítja, de hiszi is, hogy ő nem fősvény? Következik-é ezekből, hogy részegség, fősvénység

¹⁾ Mitleid. — Tulajdonképp felebarátunk szenvedéseiben való részvét.

nem létezik? Sőt merem állítani, hogy nem csak az említettekben, hanem minden emberben meg van kisebb-nagyobb mértékben a részegségre, fukarságra való hajlam, ha csak parányi csirájában is. A mi érvöknek második részét illeti, a részegesnek, a fősvénynek nincs semmi hasznuk abban, hogy eltagadják hibájokat, de az akarat nem léte hívése tágas kaput nyit a vágyak garázdálkodásának, a féktelenségnek és elzárja a jobbulásnak még csak kilátását is.

Hadd hasonlítsam össze az idézett elvekket a magamét is, a melyet főlebb a 8. 9. pontok alatt közlöttem.

Elvemet három fogalom alkotja, a melyeknek mindenike s összeállításuk is, határozott, világos értelmű és viszonytalan. Quod probo sic:

1. Az akaratra, mint cselekvények *eredeti és független* okára és szülőjére nézve minden gondolkodó és magába szállni tudó ember benső, közvetlen tapasztalására hivatkozhatom. Ez az érzés, ha folytonosan nem tart is, ottan-ottan fellebben és ez valódi tény.

2. Szintűgy, sőt sokkal gyakrabban érezzük, hogy cselekvényeinknek, más okai s szülői is vannak, t. i. a testi vágyak.

3. Nemkülönben tanúsítja benső tapasztalásunk, hogy a mondott két indok, vagyis mozgató erő egymással ottan-ottan ellenkezik és tusakodik. Azt hiszem, s valószínűen nem egyedül, hogy ez a küzdelem minden ember öntudatában létezik és még az elvetemedett embernek is vannak pillanatai, melyekben annak bár sejtelve fellebillan.

Az én elvem hát merőben viszonytalan eszméken és tényeken nyugszik és csak annyiban tulajdonítom magaménak, hogy az „akarat és a testi vágyak közti küzdelmet állítom *erénynek*.” Hogy elvemből miképp hozzák le az erkölcsstan szerkesztői a tudomány szabályait, reájok bízom. Csak két megjegyzésem van. Első az, hogy valameddig a küzdés tart, az erény is tart; a vágyak győzelmével pedig a vétek áll be. De akármelyik győzzön, minthogy bármely tehetségünk sikeres működése gyönyörűséggel jár, jól esik a cselekvőnek. A miből következik, hogy a gyönyörűségre erkölcselvet alapítani nem lehet. Második, hogy a közönyös cselekvényeknek is van erkölcsi jellemők, melynek meghatározása végett bizvást elfogadhatni az utilitarismus elvét.

4. De eltekintve a viszonytalanság criteriumától, azt is állítom, hogy történelem s élet adatait felkutatva a *valódi erénynek minden példáiban felleljük az „akarat és testi vágyak közti küzdelem eszmé-*

jét;“ de kísértse meg csak valaki, ha kiállja-e ezt a próbát az elé-sorolt, „megmért és hiányosoknak talált“ elvek bármelyike?

II.

Azt mondhatná valaki ellenem, hogy nagy önhittség azt kép-zelnem, mintha én azt, a mit a philosophusok, tegyük, harmadfélezer év óta keresnek és nem leltek meg, én feltaláltam.

Megengedem; jóllehet minden bölcselő, a ki új vagy újnak tar-tott erkölcsi elvet alapított meg, azt hitte kisebb-nagyobb mértékben magáról. Hanem a mi engemet illet, én se nem hittem, se nem mon-dtam azt. Mert az elveknek, a melyeket idéztem és csak viszonyos-ság szempontjából tárgyaltam, legnagyobb része azt állítja, a mit az enyim, csak hogy más szavakkal és más-más oldalról vizsgálva az erkölcs-kérdést.

Ezt kutatandó visszamegyek Platonhoz, a kinek Gorgiasában Sokrates Kalliklessel vitatkozván, midőn ez a mellett erősködik, hogy „erény nem erény, de az élet boldogsága abban áll, hogy minél több vágya legyen az embernek s minél több módja kielégítésökre, és az egyén célja, annak az állapotnak a megszerzése,“ az öreg bölcselő ezt merőben tagadja s az ember erkölcsi céljának a vágyak meg-zabolázását állítja. Ezt pedig küzdelem nélkül nem lehet végrehaj-tani; tehát Platon szerint a „léleknek küzdeni kell a testtel.“ Tegyük már a „lélek“ helyett az „akaratot“ s elveink egyenlősége, sőt úgy-szólván azonossága legott kitűnik.

Lássuk már mit ír az ó-korbeli Plutarchos is az „erkölcsi erény“-ről¹⁾ szóló értekezésében, melyben a bölcselők különböző véleményeit idézve megvitatja: „Azok, a kik úgy fogják fel a dolgot, hogy hol a vágy a főtenyező, hol a vágygyal szembeszálló okozkodás, semmit sem különböznek azoktól, a kik azt vélnék, hogy a vadász és a vad nem kettő, hanem azonegy test, a mely változást öltve hol vaddá, hol vadászszá válik. Mert ezek nem látják a mi szembetűnő, amazok pedig saját tudatukat tagadják meg; holott bensőleg érzik, hogy az a dolog nem egynek a változása, hanem kettőnek a meghasonlása és küzdelme.“²⁾ Megint más helyen: „Kétségtelen, hogy a vágyakra

¹⁾ Plut. Opera Moralia. H. Stephanus kiadása 440 l. D.—452. D.

²⁾ *Amyot* fordítását idézem, régies helyesírását modernisálva: Mais ceux qui estiment, que la principale partie d l'âme soit maintenant la cupidité, main-tenant le discours (olv. raisonnement) qui s'oppose à la cupidité, ressemblent proprement à ceux qui voudraient dire, que le veneur et la bête sauvage ne fussent pas deux mais un tout seul corps, qui se change tantôt en bête tantôt

nézve létezik a lélekben bizonyos erő érzése és valami önálló, a mi azokkal szembe száll és küzd velök.“¹⁾ És idéznem kell még egy harmadikat is: „Az ember lelke — Platonként — nem egyszerű s egyenlő érzésű, hanem egyik része a gondolkodó és észszerű, melynek az emberen uralkodni, sőt kormányozni illik; a másik magában szenvedélyes és esztelen és tévelygő és rendetlen lévén, felügyelő nélkül szűkölködik . . . a különbséget köztök kimutatja főképp az elmének és észnek a vágyak és gerjedelmek elleni küzdelme.“²⁾

Az Eudaemonismus, melyet főleg Aristoteles neve alatt idéztem, u. m. „Törekedj boldog lenni!“ oly üres edény, a melybe mindent lehet tölteni. Szabad legyen hát azt is beléje szerkesztenem, hogy az a küzdelem, melylyel az erényt jellemeztem, sőt a vele gyakran járó szenvedés is, boldogság. A „küzdelem“ mondom s nemcsak a vele nyert diadal. Már régen ki van mondva ez abban az állításban, hogy az erény magának a jutalma. Alcmena (Heracles anyja) Plautusnál így nyilatkozik: Az erény a legfőbb jutalom. Az erény mindennél előbb való. Az erényben minden benne foglaltatik. Minden jó meg van ott, a hol az erény létezik.“³⁾ De hogy a küzdelem már maga is boldogsággal jár, bizonyítják a cynikusok,⁴⁾ a keresztény vértanúk, az Egyiptomi és Indiai áskéták (önkinzók), a fla-

en vencent: car, et ceux là en une chose toute evidente ne verraient goutte, et ceux-ci parlent contre leur propre sentiment, attendu qu'ils sentent réellement et de fait en eux mêmes, non une mutation d'un en deux, mais une lutte et un combat de deux l'un contre l'autre. (Plutarque. Amyot ford. 34. lev. G H.)

¹⁾ Or qu'il y ait en l'âme sentiment d'une telle fermeté et resistance alencantre des cupidités, comme s'il y avait quelque chose qui les combattit et qui leur fait tête, il est bien évident. (Plutarque.)

²⁾ Platon a très bien entendu que l'âme . . . n'est point simple ni d'une seule nature, mais a une partie qui est spirituelle et intelligente ore est le discours de la raison, à laquelle appartient, selon nature; de commander et dominer en l'homme: l'autre est brutale, sensuelle, errante et désordonnée d'elle-même si elle n'est régie et conduite d'ailleurs Or connaît-on la difference de l'une et de l'autre en ce principalement, que la partie intelligente résiste bien souvent à la concupiscible et irascible. (Plutarque.)

³⁾ Virtus praemium est optimum. Virtus omnibus rebus anteit profecto Virtus omnia in se habet: omnia sunt bana, quem penes est virtus. (Amphytruo. II. 2, 17. 18. 22.)

⁴⁾ Ezt nem érte föl észszel az a lakedaemoni, a ki midőn látta, hogy Diogenes csattogó, fagyos hidegben egy ércszobrot ölelget, azt kérdé tőle „fázik-e s azt a feleletet kapván, hogy „nem“, viszonzá: „hát úgy micsoda nagy dolgot mivelsz?“ Holott a „nem“ azt tette, hogy Diogenes le bírta győzni a hideg érzését.

gellansok példái. De mire menjünk oly messze? A végrehajtó zenész midőn egy darab nehézségeivel küzd, órákig ül hangszere mellett és bizony nem türelme, hanem gyönyörűsége tartja ott, míg keze el nem zsibbad. A súlyos, nyűgös, olykor undorító beteg mellett virasztó, ápoló, vigasztaló apácát nem csak a mennyország reménye biztatja működésében, hanem valódi élvezet is bírja kitartásra. Hát az a honvéd, a ki Budavár falát mászsa, cserélne-e abban a pillanatban állapotot egy bálban tánczó nyalka legénnyel?

Spinoza és Leibnitz elveikben nincs ugyan kimondva a küzdelem, de kizárva sinca, mert a nélkül sem az intellectualis amort, sem a tökélyt meg nem szerezhetni. A Shaftesburyében pedig meglevén különböztetve az „igazi” és nem igazi önzés, a kettő nem egyszer kap hajba egymással; valamint a Scot bölcselők „erkölcsi érzék”-ének is számtalanszor ellenszegülnek a testi vágyak. Kant „kategorischer Imperativ”-jává egy maxima válik, a melynek értelmezésében „az észnek a vágy feletti hatalmáról” beszél; a hatalmat pedig nem adják ingyen, hanem küzdelembe kerül, e szerint azt a „kategoricus Imperativ” is magában foglalja. De bizony a Fichte s mások „szabadságát” is küzdelemmel kell kivinni; hát még „az élni akarás megtagadását?” — A mi Schopenhauer második elvét illeti, azt mondom reá, hogy a fukar oly bajosan ad alamizsnát, a mily bajosan a „gazdag jut menyországba.”¹⁾

Megmutatván, hogy az én elvem, illetőleg értelmezésem tartalma voltaképp meg van, ha nem azon szavakkal is virtualiter a többiekében és így el levén háritva rólam az önhittség vádja, ki kell mutatnom előnyeit is a többieké felett.

Midőn ezeket alkalmazni akarjuk a végett, hogy az ethika tudományát részletesen kihozzuk belőlök, mindeniköknél és minden lépésre meg kell vizsgálnunk az illető cselekvény minőségét.²⁾ Ez a vizsgálat azonban több bajt mint hasznót csinál. Mert lám, igen sok cselekvény van, a mely egyszer erényes, másszor vétkes, és lehet erkölcsileg közönyös is. Ott van mindjárt az *ölés*. Igen de *ölés* és *ölés* közt nagy különbségek vannak. Egyszer az, hogy állatot ölnek-é

¹⁾ „... add el a mid vagy, és add a szegényeknek...”

... Mikor pedig a fiú hallotta volna az ígét, elméne szomoruan; mert sok jószága vala. Jézus pedig mondá a tanítványainak: Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen mégyen a mennyeknek országába.” (Mát. 19, 23—23.)

²⁾ „Ethische Urtheile enthalten eine Werthschätzung menschlicher Handlungen.” — Így kezdi erkölcsanát egyike az újabb szerzőknek. (Höfding. Ethik. Német fordítás 1888.)

vagy embert? Ne csudálkozzanak t. h. hogy ide szállok le, mert né a buddhistáknak az állatölés vétke; a zsidóknál csak a sakternek szabad; a keresztényeknél a kártékony, az eledelre s ruházatra szolgáló állatok ölése szabados, a sport embereinél pedig virtus. Az ölésnél gonoszabb vivisectio (eleven állatok bonczolása) vétkes voltáról, a közkeletű etikából vett érvekkel a physiologusoknak nagyon kis részét lehetett meggyőzni. Az emberölést a theologia és philosophia a vétkek közé sorozza. Ámde az önvédelembeli ölés és a törvényes kivégzés közönyös cselekvények, a katonának pedig kötelessége; tehát erényes cselekvény. Aristoteles a következő értelmezést adja, — nem az etikájában, hanem a retorikájában, — „Az erény, úgy látszik (!) oly erő (tehetség, hatalom), a mely jó dolgokat viszen véghez és oly erő, a mely sokban, nagyokban, sőt mindenkben jót tesz.“¹⁾ Ebből származnak aztán szerinte, „az erény részei (fajai)“: „a jogosság, vitézség (erély, görögösen: férfiaság), mérséklet, fényűzés, nagylelkűség, bőkezűség, szelidség, ildomosság (okosság, eszélyesség), bölcsesség.“²⁾ De mindezeket meg kell külön-külön hányni-vetni, hogy megítélhessük, mennyiben felelnek meg fogalmaik az adott értelmezésnek. Így áll a dolog minden erkölcsstanban, a melyet a bölcséleti irodalom felmutat; úgy hogy a közkeletű etikát egy szakadatban casuisticának — magyarázatát engedjék el nekem — lehet tekinteni és nevezni.

Ilyes hányás-vetésre az én elvem után nincsen szükség, mert az „akarat“ oly lelki tehetség, mely maga elvégzi a dolgát, önkénytelenül működik bennünk, mint szinte az „apperceptio“, a mely érzéleteinket felfogja és az értelem, a fogalmak, és az ész, a következtetés alkotja. Mindnyájan a maguk módja s törvényei szerint működnek s éppen úgy nincs szükségök tanításra és szabályzásra, mint a termitáknak arra, hogy miképp alkossák laktornyaikat. Az akarat ismeri az ő természetes ellenségeit, a testi vágyakat és mikor fölül akarnak rajta kapni, önkénytelenül ellenök szegül. Quod felix faustumque sit. Csak azt jegyzem még meg, hogy az akarat rugalmas természetű, és az egyén szintugy fokozhatja és feszítheti, mint a gépész a gőz erejét. Arról sem kell elfeledkeznünk, hogy a mi akaratunk nemcsak negatív, gátló-erő, hanem pozitív működése: a

¹⁾ Virtus est facultas, ut videtur, quae parat bona et quae conservat, et facultas quae beneficia facit multa et magna et omnia in omnibus.“ (Arist. Rhet. I. 9.)

²⁾ Partes autem virtutis sunt: justitia, fortitudo, temperantia, magnificentia, magnanimitas, liberalitas, mansuetudo, prudentia, sapientia.

szenvadások elfojtása, a fájdalmak legyőzése. Nem említtem itt a martyrokat, mert ezekben való hatását a determinismus és korunk physiologiai — mondjuk inkább bonczteni — psychológiája vallásos lelkesültségnek, fanatizmusnak, a mely szerintők nem egyéb, mint idegnyavalya, tulajdonítaná. De felhozhatom Arriát, tel a vad indiánok hadi foglyait, a kik kinaikat nevetve türték és gúnyolták ellenségeköt, hogy nem bírja őket érzékenyebben kinezni; fel Guatimozint Cornelius de Wittet, és szaporíthatnám határtalanul példáimat.

Másodszor (ismétlem) bizonyos vagyok abban, hogy mindenki mindazon tényekre, a melyeket közönségesen erényes cselekvényeknek ismernek és neveznek, a történelemben és saját tapasztalásában, sőt költeményekben is, akár esetleg lél, akár szorgalmasan felkeres, az én értelmezésem, illetőleg elvem pontosan illik és alkalmazható. Másfelől azok a cselekvények, a melyek elvemmel nem egyeznek, vagy azzal éppen ellenkeznek, tévedés, hiba, bűn, véték számba mennek. Mindezeket a többi erkölcsi elvekről nem állíthatni. Tessék megkísérteni. Különösen ajánlom elvem szerinti elemzését azoknak a példákknak, melyeket a „kötelességek összeütközésére“ szoktak idézni.

Harmadik előnye az én elvemnek a következő: A másokéit két rovatba sorozhatni. Az elsőbbrendbeliek *értelmeznek*, a második félék *parancsolnak*. Az értelmezések (definitio) egy bizonyos fogalomra vonatkoznak, a melynek bevett és ismeretes neve: „a legfőbb jó“ (summum bonum). Tárgyalásuk alapjául ennek az elérése módját, tehát a cselekvényt teszik, a melylyel mint az iménti pont fejtegetéséből kitetszik, az én elvemnek semmi köze.

Főképp azért, mivel a summum bonum mivoltát senki se bírta úgy jellemezni, hogy az általános elfogadást vívott volna ki. A parancsolat a kötelesség fogalmát szüli, a mely a közönséges, mondhatni, minden etikában a legfőbb szerepet viseli. Az én elvem pedig — ne botránkozzanak meg, ha kimondom — nem parancsol és nem is szab semmi kötelességet az ember elé; mert a jóerkölcsű ember azt, a mit az etikusok kötelességekül szabnának, ő maga *akarja* és önkényt teljesíti. És azt állítom, hogy a kötelesség fogalma mint az önkénytelenség (spontaneitas) megtagadása, nem az erkölcs-tanba, hanem a jogtanba tartozik. Maguk az etikák szerzői is elismerik a különbséget, midőn az erkölcsi kötelességet „tökélytelen“-nek (imperfecta obligatio), a jogtanit „tökéletes“-nek nevezik. A „tökélytelen“ kötelesség tehát más, mint olyant, a melyet, ha tetszik, teljesít az ember, ha nem, nem?

Azt is elvem előnyének tartom, negyedszer, hogy tisztábban s kifogástalanabban, mint elődeiméi, határozza meg a lelkiismeret (conscientia, Gewissen) fogalmát, vagy inkább mondhatnám tényét. A lelkiismeret t. i. a vágy *megtérése*, ellenszegülésének megbánása és az akarat előtti utólagos meghunyászkodása. Keletkezése mivoltát, szintoly kevéssé bírjuk megfogni¹⁾ mint az öntudat jelenségét; de léte éppen mint azoké közvetlenül bizonyos és tagadhatatlan.

Mindzezekkel a világért sem állítom, hogy azok a közkeletű erkölcsstanok tévesek vagy haszontalanok volnának. Hiszen szerzőik korábbi és mostani bölcselők és „véleményeikben — Pascalként — meg van az igazság, bár nem abban a mértékben, mint a hogy ők képzelik.”²⁾ Hiszen magam is törekedtem kimutatni a főlebbiekben, hogy erkölcsi elveik is végelemzésben az enyimet magukban foglalják. De lehozataik, tanaik és a cselekvények meghányás-vetése is a nevelésnek s az éretten gondolkodó embernek nagy szolgálatot tesznek, kivált arra a gyakori esetre, mikor az akarat kialakulhatik a vágygyal és a cselekvényeknek következményeit is számba kell venni. És így szent a békesség!

III.

„Nem jó az embernek egyedül lenni!” ezt mondatja Mózes 2. könyve Jahve-Elohimmal. Nekem is szól ez az intés, a ki eddigelé az embert magánosan tárgyaltam és most már társat keresek neki. „Azt bizony nem szükség sem messze, sem sokáig keresni, mondják, mert hiszen mindenki tudja, hogy az embernek ember a társa.” Tudja biz’ azt velemmel együtt; de minthogy tudományuk határán tulcspongó természettudósok legközelebből a majmokat is társainknak --- tehát az övéiknek is, a mit szívesen megengedek³⁾ — állítják⁴⁾ szükségesnek látom a társai viszonyt szabatosan meghatározni.

¹⁾ Nec scire fas est omnia. (Horat.) Egy rabbi útaztában egy városba érkezik. Az utcán egy kis leánnyal találkozik, a ki egy gondosan betakart kosarat vitt. „Mi van abban a kosárban kis leány?” kérde a rabbi. A felelet e lön: „Ha édes anyám azt akarta volna, hogy mindenki megtudja mi van benne nem takarta volna be.”

Az alkalmazást az olvasóra bizom.

²⁾ „La vérité est dans leurs opinions, mais non pas au point où ils se figurent.” (Pascal.)

³⁾ Athenis cum Timotheus caneret Dianam insanam, furiosam, lymphatam, rabiosam, surgens de spectatoribus Cinesias cantilenarum conditor, Talis, inquit, tibi detur filia. (Plut. de superest. p. 170. A.)

⁴⁾ Nem régiben egy természetvizsgáló tudós utazó beszédet is tulajdonított egészen komolyan a majmoknak. Mutatványokat is közöl belőle.

Az igazi társak criteriuma (különböztető jegye) az *azonosság* (identitas), a mennyiben t. i. két tárgy azonosságáról szó lehet. Megkülönböztethetetleniségnek is lehetne nevezni, ha hoeszú volna nem gátolná használatát. Ember és ember közti azonosságot két jellemvonás határoz meg: 1. A *testalkat* minden emberben, minden ismeretjegyet felvéve a legapróbb részletekig azonos: fiuk és lányok öröklök apától és anyától; változatlanlanságát palaeontologiai adatok, a lehető legtávolabbi őskori maradványok minden kétséget kizárólag bizonyítják. 2. A *beszéd*, a melynek működése és használata teljesen meggyőző arról, hogy a különböző egyének érzéklő, képzelő, fogalom-alkotó, következtető, cselekvő tehetségei azonosok. Szintúgy értesíthetjük beszédeink által egymást, hogy öntudatunk mivolta és jelenségei is azonosok. Nemkülönböztet el kell — hatalmas testi vágyaink és bölcsészeti (sophistikai) vitatások, igazában ámitások ellenére — ismerünk, hogy van mindnyájunknak *akarata* is, olyan, a melyet főlebb értelmeztem és fejtegettem.

Az öntudat felfogó s akaró tehetsége állományát léleknek nevezzük és meggyőződhetünk, hogy valamint a különböző víztömegek a tengertől fogva a legkisebb esőcseppig s innen a legparányibb gőzhólyagcsáig azonagy vízállomány szétoeszlott részei, úgy egyéni lelkeink is azonagy lélekállomány részei, — ha szabad ezzel a durva szóval élnem: töredékei. Ezeknek a külön-külön testalkatokkal való kapcsolatai adják, a *személyiség*, az *egyén* fogalmát. Lássuk már az eredményeket, a melyek az eléadott *tényekből* következnek.

Elsőben is kimagyarázhatni belőle a *sympathiát*, mely igazában csak lélek és lélek közt van és nevét (együttérzés), csak az embert alkotó két elem szoros kapcsolatánál fogva kapta. Ezen tulajdonságnak, mint számos jószágos cselekedet forrásának s az emberi társaság fő kötelékének nagy jelentőségéből magyarázhatni azt is, hogy nem egy bölcselő azt vette fel legfőbb, sőt némelyikök egyetlenegy erkölcsi elűnek. Ellentéte az embert az embertől elszigetelő testi vágyak szűleménye: az *önzés* (egoismus, egotismus).¹⁾ Hogy ezt a Shaftesbury jelzője: *igazi*, nem teheti a „rokonszenv“ synonymájává világos. De mind a kettőnek léte s cselekvényekre való befolyása két-

¹⁾ Minthogy nemcsak az idegen nyelvekben, hanem mint idegen szavak a magyarban is előfordulnak ezek a szavak, értesítnem kell a t. olvasót, hogy használatukban nagy zavar uralkodik. Vagy mindegynek vessik a kettőt, vagy egyiket a másik helyett használják. Mind a kettő hiba s a dolog valósága ez: Egoismus a személyes önmek tulajdóságos szeretete; egotismus az önmek sürű kiűntetése, nyíltan vagy fedetten emlegetése.

ségtelen, de az is az, hogy a kettő küzd egymással, a mi természetes, mert az akarat a rokonszenv pártján áll, a testi vágy pedig az önzésen és a kettőjük küzdelme, erény. Mielőtt tovább mennénk, jegyezzük meg, hogy a beszéd képzeteket támaszt, a képzetek vágyakat, és ezek a cselekvésre indokokat, szolgáltatnak, tehát a beszédnek cselekedtető ereje van. Sőt az a nétalán szunnyadó akaratot is működésre serkenti. Ámde ébreszt a beszéd vágyakat, félelmet, ijedtséget is, valamint utálatot, ellenszenvet (antipathia). Végre amazokat és ezeket csillapítani is bírja.

Most már tovább tanulmányozván az akarat működését szemben embertársainkkal, azt tapasztaljuk, hogy egyik egyén akarata a másikéval szembeszállván, valamint a csigabiga béhuzza a szarvát, ha ellentállást érez, úgy a két akarat is megszűnik a küzdelemtől. Különben is, ha két erő egyenlő és ha egyik fokozható, a másik is, egymás ellen dolgozva az eredmény semmi s a mozgató test nyugalomban marad. Ez a viszony szűli a jogot, u. m. egymás akaratának kölcsönös tiszteletben tartását.¹⁾

Egészen más viszony van az egyének külön vágyai s több e félék közt, melyeket összesen két rovat alá gyűjthetni. A *kivánság* és *harag*²⁾ mindnyájokat befoglalják. Ezek szintúgy erők a maguk nemében, de sem tisztelettel, sem kimélettel vagy engedékenységgel nem viseltetnek egymás irányában, akár azonegy személyben, akár külön egyénekben lakozzanak; hanem ha egyszer kigyó-követ fűnek, másszor harc, háború dúl közöttük, a melyet nem az ész, hanem csak az akarat s e sem mindig bír fékezni. A külön egyénekből persze, hogy nem találkozhatnak, de találkoznak ám a tőlük keltett cselekmények s csinálják a Hobbesi állapotot.³⁾ Minden kívánságnak van bizonyos tárgya s ha két egyénéi azonegyre áhitoznak, kész a háború, melyben egyik fél sem válogat a fegyverekben, sem semmi tekintettel nincs ellenfele iránt s csak az az egy elű érvényes náluk, hogy a cél megszenteli az eszközt.⁴⁾

A haragvót. találóan jellemzi az a szokásos kifejezés, hogy indulata tárgyát „elvesztené egy kalán vízben“ a haragvó. Lélektani-

¹⁾ A görög philosophusok ezt az eszmét két különböz fogalomra osztották, melyeknek neveit más nyelvekben csak megközelíteni lehet: „eulabeia, aeschyne.“ Lat. „reverentia és religio“ (nem a Lucretius értelmében), akár: „verecundia és pudor.“

²⁾ Epithymia, thymoumenon. Lat. cupiditas, iracundia.

³⁾ Bellum omnium contra omnes.

⁴⁾ Finis sanctificat media.

lag pedig lehető általánossággal úgy értelmezhetjük a haragot, hogy „oly felindulás, a melyet akaratunk vagy vágyunk teljesítését véletlenül gátló vagy megghiúsító körülmény kelt.” Nem tartom teljesnek, de jobb a közönséges értelmezésénél, a mely „sérelem vagy bántalom okozta felindulás“-nak állítja. Mert bizony sok sérelem és bántalom nem indítja az embert haragra.

Bármiképp osztályozzuk a testnek magukra hagyott vagy az akaraton győzedelmeskedő vágyait, annyi áll, hogy azt az állapotot idézik elő, a mely alkalmat és érvet szolgáltatott a pessimisták ismeretes véleményének, a mely nem korunk találmánya, mert mára a pogány mythologia vallotta a *vaskor* neve alatt s a theologia is magáévá tette, „eredendő bűn“ (peccatum originarium, Erbsünde) címet adván neki. Ezzel a legszorosabb kapcsolatban van a „megváltás“ fogalma. De csak „eddig jöjj és tovább ne menj.“¹⁾ mondom én is a pessimistáknak; mert bármennyire vesztére járnak is a vágyak annak, a kiben tanyáznak és kárt, veszélyt, sérelmet okoztak másoknak, az okozták roszak még sincsenek többségben a mi földünkön. Mert, 1) a vágyak teljesítése a világért sem mindig rosz cselekvény, sőt vitatott elvem szerint csak akkor válik azzá, ha az akarat fölötti diadal szüleménye; 2) az akarat győzedelme a vágyak felett korán sem valami ritka eset, hanem kisebbeket s nagyobbakat összevéve a többséget teszi; 3) a mi a sérelmeket illeti, ott van ellensúly gyanánt az u. n. „megtorlás joga“ (justalians).

„De ez nem gátolja meg a sérelmet“ — közbeszól valaki — „minthogy már megesett.“

— Természetesen, nem; de gátolja a tőle való félelem.

A mi az „eredendő bűn“ dogmáját illeti, annak két bak a támasza. Elsőben is nem foghatja meg józan ész, hogy Ádám apánknak bármily *cselekvényét*, miképp örökölhethnék tulajdonságul a maradékai; miképp tehetné őket saját hibájokon kívül felelősökké s bűnösökké? Ez tehát logikai *bak*! A másik a történelmi. Az u. n. *megváltást* (salvatio, Erlösung) hogy megérthessük, a historiából a Codrusokat, Curtiusokat, Deciusokat kell fontolóra vennünk, a minnek az eredménye egy sánta hasonlat lenne, tehát vissza kell mennünk a zsidók „bűnbak“-jáig. Nem tehetvén fel, hogy t. h. mindekének elégséges tudomása volna erről az ügyről, idéznem kell a Sz. Írásnak ide vonatkozó helyét: „Vegyen Áron az Izrael fiainak egész sokaságától két *bakot* a bűnért... Állassa a két bakot Jehova

¹⁾ Jób k. 38. 11.

eleibe a bizonyság hajléka (gyülekezet sátora) ajtajához és vessen sorsot mind a kettőre... És a melyre Jehova sorsa esik, áldozza meg azt a bűnért, a melyre pedig a kibocsátandó bak esik, állassa azt elevenen Jehova eleibe... És mind a két kezét annak fejére tévén, vallja meg az Izrael fiainak minden hamisságokat és minden vétkeket és bűnöket, melyekkel annak fejét átkozván, küldje ki elrendeltetett embertől a pusztába... és elviszi a bak minden hamisságukat a pusztára földre." Tárgyunkra alkalmazásával kitűnik a két bak az illető dogma ügyében. De van ám több baj is vele. Egy az, hogy azt az „eredendő bűnt” nem lehet az Ádám esésétől dátálni; mert hogy az engedetlenséget elkövetesse, már benne kellett lenni — valamint Éván is — a bűn csirájának. És valóban ha a kíváncsiság és nagyravagyás nem győzedelmeskedik akarataikon, sem Évát nem csábították volna el a kigyó incselkedései, sem Ádámot nem vette volna reá a felesége kínálása, hogy egyék az almából. Más az, hogy a pogányok „engesztelő szertartásának” (expiatio, Sühnopfer) határozott célja s eredménye az istenek, furiák vagy a Nemesis haragjának megszüntetése volt s ez a bűnbak-szertartásé is. De a theologiai „megváltás”-nak nem következménye az, hanem Krisztus önáldozata után is Isten önkényére van hagyva „hogy kinek legyen javára, kinek ne, a melyet viszont az „elrendelés” (praedestinatio) műszó fejez ki; úgyhogy az embernek se jó akarata, se jó tette üdvözülését nem biztosítja. Ezt a... tant Augustinusnak köszönhetik a theologusok, a Jánsenisták pedig és Calvinus túlon túl üzték.

Az igazi eredendő bűn, az *idegrendés* és ez is csak féktelenségével válik bűnné. Ettől pedig nincs *megváltó* más mint az *akarat*.

De minthogy az, a mint láttuk, nem mindig hajthatja véghez a megváltás munkáját; segítséget kell keresnünk neki és megis leljük kettőben.

Az első, a melyet közelebbről szándékom tárgyalni, a *hatalom* (potestas, Macht).

Sokszor sürgettem és nem szűnöm meg sürgetni, hogy ha akár tanítunk, akár vitatkozunk, mindenekelőtt az illető tárgy, a fogalom felől kell tisztába jönnünk s a szó jelentésében megegyeznünk. Tegyük hát ez úttal is. Én, részemről megmondom, mit értek itt a „hatalom” szó alatt. T. h. aztán lássák, ha helyeslik vagy elfogadják-e? mert attól függ további tárgyalásom foganata. Én itt az *ember* hatalmát értem, a ki parancsol vagy tilt valamit s a parancsnak a

cselekvés, a tilalomnak a nem cselekvés a következménye az elfogadó részéről.

A hatalomnak tehát következtető ereje van, melynek a cselekvő vagy nem cselekvő részéről a *kötelesség* felel meg. A kötelesség kényszerűség, a mely az akarásnak éppen ellenkezője s mivel szerintem az erkölcsi bűnnek az akarat bukása az alapja, méltán törölöm ki az erkölcsi szótárból a nevét. A parancsteljesítést, meg a tiltott cselekvénytől tartózkodást *engedelmességnek* nevezik, melynek találóan és szabatosan való kifejezése magyarul: *szófogadás*.

A hatalom nem a vágyakról, hanem csak a cselekvényekről rendelkezik és a társas életben keletkezik. Továbbat, minthogy az akarat a vágyakkal szemben — mint a Sokrates daemónja — főképp tiltólag viselkedik, segélyének is t. i. a hatalomnak, — óvatosan szólva — főképp tiltás a szerepe. Minden esetre jelentősége és fontossága a cselekvény minőségétől, jelesen maga és következményei hasznos vagy ártalmas voltától függ, minél fogva a Bentham-féle elmélet érvényessé válik ezen a téren.

Lássuk már miképp működik az értelmeztem hatalom:

1. Vannak oly egyének, a kikről koruknál vagy elmeállapotuknál fogva feltehetni, hogy akaratuk a vágyaik kormányzására jelesen zabolázására elégtelen, u. m. a kis- vagy éretlenkorúak és az elmebetegek. Az elsőbbek kormányzására a szülői hatalom szolgál, a melyet a természet ad, és a mivelttség javít és tökéletesít: Annak a működését *növelésnek* nevezik, a melynek megemlítése czélunkra elég. Csupán csak azt jegyzem meg, hogy az elmetehetségek fejlesztésére nézve a *növeléstan* (paedagogia) egyébaránt elég bő útásítást ad, de biz' az akarat tekintetében hiányos és e hiány pótlására sürgetőleg szólítom fel paedagogusainkat. Az eszeveszetteknek pedig embertársaik tútorokat és menhelyet rendelnek.

2. Az érettkorúak és épelméjűek akarata segélyeül az *államhatalom* szolgál. És mit tesz ez? Elsőbben a sérelmek eltávoztatása s azoktól elijesztése végett az egyénektől a *jus talionist*, a melyet egyenesen „*bosszúállás*”-nak nevezhetünk, elveszi, és maga hajtja végre „*büntetés*” neve alatt. Másodszor felállítván a „*birtok*” fogalmát, a főnnebb érintett esetben, t. i. mikor két egyén vágyai azonos tárgyra irányulnak, nem hagyja az összeütköző felekre a döntést, hanem maga határoz felette.

Az államhatalom alattvalóinak hagyományos, szokásos, vagy írott törvények által jutnak tudomására a hatalom rendelkezései, a melyek mindnyájokat engedelmességre kötelezik s ha jó szántából

nem teljesítené erőszakkal kényszerítik is. Ime itt van a *kötelesség* eredete. E hát, mint megmondtam, jogi és nem erkölcsi fogalom, és a ki erkölcsiség egyedüli alapjává teszi, az akaratot, az önkényetességet, következésképp a felelősséget nemcsak csökkenti, hanem el is enyésztteti. Ezek nélkül pedig szokást, robotot, divatot igenis, de erkölcsiséget képzelni nem lehet.

Szült a társadalmi élet még egy el nem hallgatható más segéd-eszközt is az akarat támogatására, t. i. a *közvéleményt*, a mely öntudatunknak eddig még nem említett két jelenségénél fogva működik. Ezek a *becsület* és *szégyen* érzése. Amaz abban az óhajásban és törekvésben áll, hogy tetteink és jellemünk embertársaink helyeslését, sőt tiszteletét is megnyerje; emez abban a félelemben, hogy elkövetett, avagy csak elkövethető tetteinkkel azt a helyeslést, azt a tiszteletet el ne veszítsük. A becsület és szégyen érzése már túl megy azon a határon, mely az eddig elé tárgyaltam hatalomnak, az *államhatalomnak* van szabva. Azaz, hogy azok már nem csak a cselekvényekkel, hanem forrásaikkal is, testiekkel szintűgy, mint a lelkivel, a vágyakkal vannak viszonyban. És ez a nézet minket az akarat második, hatályosabb és magasztosabb segédéhez: a valláshoz vezet, a mely belsőnket, szintűgy mint az állam a külsőnket kormányozza. Az erkölcsi elem hatását csökkentheti, de nem enyésztteti el még a babona, dogma és mysterium is, melyekkel a vallásformák meg vannak vesztegetve; mert mindenikök, bármint burkolva, éleszti és fenntartja az istenség eszméjét és az emberiség feletti hatalmat.

Hogy ennek bármily homályos képzeje mily cselekedtető hatással van, szabadjon egy történettel — nem adomával — világossítnom. Midőn még Erdélyben a határőri katonaság fennállott, a szélbeli őrtanyákat „kommandóknak“ hítták. Egykor egy káplár oda megy egy katona gazdához s azt mondja neki „keed holnap kommandóra megy!“ — „Nem én, mert stb.“ — A káplár persze nem tágit, hanem minden módon igyekszik rábeszélgni a határőrt, hogy teljesítse a parancsot, de mind hasztalanul. Végre kifogyva érveiből utoljára azt mondja neki: „Igen, de *muszáj*!“ S a szó varázshatásúlön s ezt a feleletet voná maga után: „No, ha muszáj, úgy hát csak elmegyek.“

Még a felekezetek, mondjuk egyházak közti ellenségeskedések, a kölcsönös üldözések, háborúk is szűltek és szaporítottak erényeket.

Az akaratot segélyező eszközök között, szó lehetne a philoso-

phiáról is. De ezzel többek közt az a baj, hogy — a mint láttuk — annyi az erkölcsi elv, a mennyi a rendszer.

Ezek közt hát a jó erkölcsöt, az erényt megismerni s gyakorolni törekvő egyénnek válogatni kellene. Ámde ez oly értelmi, sőt tudományos műveltséget követel, a melyet az emberiség legeslegnagyobb részénél fel sem tehetni. — Ellenben vallása kétségen kívül minden népnek s mindenike legnagyobb részének van.

Minden vallásnak — még a fetisizmust és totemizmust, sem veszem merőben ki — veleje az erkölcsi elem, sőt némelyiknek, pl. a Buddhizmusnak — eredeti alakjában — erkölcsstan az egész tartalma.

A vallás hatalma parancsolatokban nyilvánlik, a melyeket Istenének ad ki. Itt is tehát a *kötelesség*, de a melynek, mint nem embertársaitól származó, hanem fentebbi forrásból eredő segítségét akarunk készségesen elfogadja.

Ezt a segítséget a theologia „Isten kegyelmének“ nevezte és dogmává faragván, igazi jelleméből kivetkeztette. De akármit szenvedett is emberi kezektől az Isteni vallás, oly egyetemes és elterjedt hatalom az, „melyet eléggé nem becsülhetünk s benne eléggé nem bízhatunk.“

A vallás és philosophia versenye az erkölcsiség elmozdításában egy történetet juttat eszembe. Az Athenaeiek bizonyos középületet akarván felállíttatni, a végrehajtásra két építőmester jelentkezett a népgyűlés előtt. Az első, a ki szólott, előadta részletesen és terjedelmesen az épület tervét és építése módját.

A másikra kerülván a szólás sora, csak ennyit monda: „Én, a mit műtársam elbeszéle, *megcsindlom*“ és a nép emezt bízta meg az építéssel. Az elsőbb architectus a philosophia, a második a vallás képét viseli.

Ellenben bizonyítja a történelem, hogy a társadalomban a valóságos érzelem hanyatlásával együtt jár az erkölcsiség hanyatlása. Hivatkozom a sok között ez úttal az Olympus istenei megcsökkent becsületére, mely a római birodalom utolsó időszakában harapódzott el.

De elrettentő példával állanak előttünk mind a múlt, mind a most végződő száz év folytán, jelesen korunkban a francziák, a kik az egyházi személyeket, férfiakat és nőket az iskolából kiküszöbölték, a betegápoló apácákat a gyógyintézetek ágyaitól — anyagi károkkal is — elűzték. Ime, ott mutatkozik az erkölcsi romlottságnak oly szomorú képe, melyen a legutóbbi esemény a Panama-ügy bizony nem javít.

Ellenben az ősi valláshoz való ragaszkodás idves eredményét a Parsoknál láthatni, melyre nézve még azt is meg kell fontolnunk, hogy Zoroaster tanát, nem, mint az Olympusi istenek tiszteletét a korábbi vallók közönyössége, sőt fitymálása döntötte meg, hanem a mohamedanizmusnak fegyverrel segített árama szorította keskeny határok közzé. Minden ember hát, a kinek az erkölcsiség ügye szívében fekszik, törekedjék magában s a kire hatni bir, másokban is a vallásos érzelmet ápolni, élesztetni és erősíteni és társadalmi körében terjesztetni. Ezt az üdvös és magasztos czélt tűzte ki maga elé a Dávid Ferencz egyesület is, a miben minden tagja összesen és külön-külön részt kell hogy vegyen. Segítse is a jó Isten, hogy sikeresen és áldással munkálkodhassák.

Azonban mindenkit, a ki eddigi fejtegetésemet bárminemű befolyásoktól el nem fogulva helyesli, felszólítok és szívére kötöm, hogy államot és vallást minden tisztelettel s hódolattal irántuk csak mint segédeit tekintse és a maga körében annak a főfőtényező magasztos áldásos erőnek, az akaratnak ébrentartását, ernyedetlen működését, szóval és tettel, szoktatással, oktatással és biztatással eszközölni törekedjék.

Felteszem azt is, hogy valamint a testiekben igaz, hogy „amor incipit ab ego“ (a szeretet első tárgya az én) úgy, sőt még inkább úgy a lelkiekben: *actio incipit ab ego* (a cselekvés első forrása az én: az igazi öntudatos és testi vágyainktól meg nem vesztegett *ego* (én).

DR. BRASSAI SÁMUEL.

(6)

A DÁVID FERENCZ EGYLET KIADVÁNYAI.

— IX. szám. —

FELOLVASÁSOK.

2-DIK KÖTET, ~~1-ES SZÁM.~~ 3° füzet.

VALLÁSOS DOLGOKRÓL.

(PÁRBESZÉD.)

IRTA:

FERENCZ JÓZSEF.

(Melléklet az „Unitárius Közlöny” III. köt. 4-ik számához.)

Ára: 10 kr.

KOLOZSVÁRT.

NYOMATOTT GAMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSEINÉL.

1890.

A Dávid Ferencz Egylet célja: *Az unitárius keresztény vallás, a hit- és erkölcstudomány és neveléstan körébe tartozó elvek és kérdések tisztázása és terjesztése, a keresztény vallásos élet ápolása és emelése.*

Az Egylet tagjai: *alapítók (10 frt tagdíjjal), rendesek (5 évig kötelező 1—1 frt tagdíjjal), pártolók (tetszés szerinti összeggel.)*

A D. F. E. kiadványaiból megjelentek:

Dr. Brassai Sámueltől: A jövő vallása 10 kr. Vallás és hit 10 kr.
Melyik az igazi tudomány? 10 kr.

Dr. Hegedüs Istvántól: A halhatatlanság kérdése a klasszikus irodalomban. Ára 10 kr.

Kőváry Lászlótól: A keresztény család. Ára 6 kr.

Kelemen Alberttől és **Ürmösi Kálmán**tól: A vallásitanítás kérdése a rendes és vasárnapi iskolában. Ára 20 kr.

Ferencz Józseftől: Vallásos dolgokról (párbeszéd). Ára 10 kr.

Unitárius Közlöny: I. II-ik kötet. Egy kötet 1 frt 20 kr. „Az Unitárius Közlöny” vallás-erkölcsi tartalma havi lapra előfizethetni bármely időben Dr. Veress Vilmos egyl. pénztárnok urnál Kolozsvárt, a hol az egyleti nyomtatványok is megrendelhetők.

VALLÁSOS DOLGOKRÓL.

(Párbeszéd.)

Tamás. Jó reggelt, kedves Péterem! Hol voltál ily korán? Már egy félórával ezelőtt kerestelek, hogy sétálni hivjalak. Ez a szép tavaszi nap szintugy csalogatja az embert a szabadba. A télen ugy is eleget ültünk a szobában. Aztán ma még vasárnap is van.

Péter. Isten hozott! Köszönöm, hogy rám gondoltál s értem jöttél. Nagyon szívesen elkísérlek. A templomozásnak ugy is vége. Én is ott voltam. Azért nem kaptál itthon előbb.

Tamás. Ugyan — s te most is járod a templomot? Emlékszem, hogy gyermekkorodban is mily szorgalmas templomgyakorló voltál. Miért is nem lettél pap? Te igazán papnak születnél.

Péter. Hát, barátom, én azt hiszem, hogy a templom nemcsak a papokért van. Inkább a pap van a templomért s ez a gyülekezetért. S ha nincs gyülekezet, mire való a templom és mire való a pap? Igaz, hogy én gyermekkoromban is szerettem a templomba menni, mert szülőim is rendesen elmentek. Láttam, mily jól esik nekik, ha én is velök megyek, vagy ott látnak engem is. S megvallom, hogy nekem most is örömem telik benne, ha részt vehetek legalább a vasárnapi isten-tiszteletekben! Ezért, a mikor csak tehetem, nem is mulasztom el magamnak ezt az örömet megszerezni.

Tamás. Hiszen, a mi szülőimet illeti, a mint te is tudod, azok szintén elég buzgó templomgyakorlók voltak. De akkor olyan volt a világ. Ma más időket élünk. A vallásnak nincs meg többé az a jelentősége, a mi régen volt. S a mi engem illet, mi türés-tagadás, bizony én nem sokat hallgatok a harangszóra. Az én hitem ugyan a hegyeket már ki nem mozditja helyökből; sőt, a mint látod, annyi ereje sincs, hogy a templomba vonzon. Nem hiába a nevem is Tamás.

Péter. Őszintének elég őszinte nyilatkozat. Azt is tudom, hogy nem állasz egyedül nézetekkel. Sokan vannak, a kik hasonlóképpen gondolkoznak s még tán szóalommal is tekintenek reánk, hogy mi még

mindig szívünkben hordozzuk a vallástételt: „Hiszek egy Istenben“, hogy jól esik, ha ajkainkra vehetjük a zsoltáriró szent dalmokkal: „Szívemet hozzád emelem és benned bízom Uram“, hogy örömet leborulunk a meny és föld teremője előtt s nem tartjuk elveszett időnek az evangéliummal is foglalkozni, annak tanításait hallgatni, azokból erőt, bátorságot és lelkesedést meríteni magunknak terheink hordozására, kötelességeink teljesítésére, valamint a jövő élet iránti hitre és megnyugvásra is.

Tamás. Nó, rajtad meglátszik, hogy a templomban voltál. Egészen telve vagy szentlélekkel. Távol attól, hogy szánakoznám rajtad, inkább irigyelni tudom, hogy úgy bele találod magadat az emberiség gyermekkorának tündérvilágába. Mert mi egyéb a vallás, mint egy szép és igéző tündérmese, mely egykor kétségen kívül hasznos szolgálatot tett az emberiségnek. De ma, midőn a tudomány fénye világot vetett a mesék országára, midőn a felnőtt emberiség nem hittel, hanem igazsággal táplálkozik, engedj meg, barátom, ha szinte csudálkozom rajtad, hogy te, ki oly felvilágosult s egyáltalában modern műveltségű ember vagy, még mindig rajongani tudsz a vallásért.

Péter. Mindenekelőtt köszönöm, hogy legalább nem tartasz engem is a világtól egészen elmaradt embernek s rólam is felteszed, hogy korunk vívmányai, a tudomány igazságai előtt én sem hunyok szemet. De miért kellene ezért vallástalannak lennem? Mintha bizony a műveltség a vallással együtt meg nem férne! Mintha a tudomány Istent a világegyetemből s ezzel a hitet az emberi kebelből valaha kizárhatná! Ellenkezőleg, a műveltség annyira kapcsolatban áll a vallással, hogy a nélkül ez nem is képzelhető. Nem kutatom a földön megjelent első ember természetét, de annyi bizonyos, hogy a midőn Istent keresni kezdte s ezzel a hit kebelében gyökeret vert, már a műveltség egy bizonyos fokán állott. S hogy az ember által elérhető legfőbb műveltség, az ismeretekben, főleg a természettudományokban elérhető nagy haladás — mert leginkább ennek igazságait szeretik némelyek a vallás igazságaival szembeállítani — sohasem zárhatják ki Istent a világegyetemből, erre nézve alig tudnék meggyőzőbb érvet hozni fel, mintha halhatatlan Eötvösünknek egy ide vonatkozó szép hasonlatára hivatkozom. „Tegyük fel, — ugymond Eötvös — hogy valaki hosszú észlelés után a gőzmozdony egész gépezetét megértette, s az egyes csavarok céljait, a kerekek hatását kitalálva, mindent ismer, csak azon erőt nem, mely a gépet mozgásba hozza s ha a nagy felfedező, miután tapasztalta, hogy egy

vagy más résznek mozditása által az egész mozdony járását késleltetheti vagy félbeszakaszthatja, ebből azt következtetné, hogy a gőzgép csak ezen csavarok, csövek és kerekek által jár és semmi más nem létezik, mi az egész gépet mozgásba hozza: vajjon nem korlátolt felfogásu embernek fogjuk-e mondani az ilyent, bármennyire bámuljuk is képességét, melyet a részletek felfedezésében tanusított? S nem ugyanazt teszi-e sok bámult természettudósunk? Nekem úgy tetszik, hogy ha a természet pusztá látása az embert az istenség lételéről győzi meg, akkor a természet tanulmányozása nem ingathatja meg ezen meggyőződését. Minden lépés, melyet a természettudományok körében teszünk, csak azon tárgyak számát szaporítja, melyeknek első okát nem ismerjük s a bámulatos hármónia, melyben az egész áll s melyet éppen haladásunk után tisztábban látunk, csak azon bámulatot emelheti, melylyel a mindenség teremtetője előtt meghajlunk.“

Tamás. Való igaz, a mit mondasz; de ezzel engem még nem fogsz meg. A természet szépségét s bámulatos rendjét én is csudálva szemlélem; de látom azt is, hogy a természetben örök és változhatatlan törvények uralkodnak, minden okozatnak meg van a maga természetes oka s ha ama végső vagy első ok, a melyre Eötvös is hivatkozik, örökre kifürkészhetlen marad is, kőtlem, hogy azt egy személyes, szabad tetszésű és mindenható Istennel azonosítani lehessen, a mint ezt a vallás kívánja. De ott van az életben a jó és a rossz, melyek közül az egyiket saját érdekünkben minél inkább megvalósítani, a másikat minél távolabb tartani magunktól igyekszünk. Kérdem: hogyan egyeztethető ez össze azzal a gondolattal: hogy minden az Istentől származik? S hogy egyebeket ne említsek, nemde, alig van ember a földön, a kit a sors kisebb-nagyobb csapásokkal meg ne látogatna s minél inkább befoly valaki embertársaira nehezült ezen csapások enyhítésére, annál nemesebb léleknek tartjuk? Ám, ha Isten könyörülő Atyánk és sorsunk az ő kezében van: nincs-e ez ellenmondásban az ő gondviselésében vetett hittel?

Péter. A kérdések, melyeket felvetettél, tagadhatlanul nem csekély fontosságúak s nem egy emberben megingathatják az Istenben való hitet, a minthogy látom, beuned is megingatták. De a ki csak kételkedik, még nem tagad s nagyon örvendének, ha kételyeid eloszlataához én is hozzájárulhatnék. Pedig nem lehetetlen.

Tamás. Szeretném én azt meglátni.

Péter. Legalább megkísérlem. Te abból indulsz ki, hogy a ter-

mészet örök és változhatatlan törvényei mellett nem lehet szó egy szabad tetszésű és mindenható Istenről. Azok mellett, igaz, hogy nem lehet, de azokkal együtt véve vagy azokban helyezve a mindenhatóságot, mindon ellenmondás elenyészik. Azaz, a mi a természet törvényei szerint történik, azt nem szabad ellentétbe helyezni az isteni erővel, mert lényegében mindkettő egy és ugyanaz. Pl. akár azt mondom, hogy esik, akár azt, hogy Isten az égnek csatornáiból megáztatja a földet; akár azt mondom, hogy az orvosság a betegnek használt, akár azt, hogy Isten visszaadta a szenvedőnek egészségét, akár így szólok: egy ember meghalt, akár így: az Ur magához szólította őt, tökéletesen egyre megy. Amaz a dolognak természeti, ez vallásos szemlélete. De mindkettő szorosan egymáshoz tartozik s nem egyebet tesz, minthogy Isten az ő törvényei által működik. És ez nemcsak a helyes gondolkozásmódnak, hanem a kegyességnek is megfelel. Mert ha a természet tüneményeit az isteni erőtől megkülönböztetjük, akkor Isten többé nem lesz mindekben minden, a mi az Istenben való hitnek alaptétele. Ha pedig Istennek kettős működést tulajdonítunk, egy természetet s egy természetfelettit, akkor a legfőbb lényről való fogalmunkban szakadás áll be, a mely vallásos életünkre nézve igen sok esetben káros hatással lenne. Akkor folytonosan ingadoznánk Isten s a természet között s Istent csak kisegítőül használnók ott, hol a természetben nem találók meg a kulcsot egy esemény megértéséhez! Ennek pedig a következése ismét az lenne, hogy sem a természetben nem éreznők magunkat ott-hon, sem Istenben nem lenne teljes bizalmunk.

Tamás. Ha jól fogtam fel szavaidat, szerinted az Istenre nézve nem beszélhetünk lehetőségéről, a mi egyszersmind nem valóság. Lásd, a mindenhatóságnak ez az értelmezése nem rossz, ha szinte utvesztőnek is látszik. De azt kérdem, hogy ezzel a felfogással nem helyezzük-e Istent alább az embernél is, a kinek szabadságában áll a maga munkásságához tetszése szerint megválasztani az eszközöket s még a természet erőit is a maga szolgálivá teheti? Hol maradnak akkor a csudák, melyeknek oly nagy szerepe van a vallásban?

Péter. A mi a szabadságot illeti, azzal, hogy Isten a természet törvényei szerint működik, az ő szabadsága egyáltalában nincs korlátozva, mert e törvényeket is ő alkotta. Már pedig a szabadság nem abban áll az emberre nézve is, hogy valamit kényekedve szerint cselekedhessék. A szabadság alapja a törvénytisztelet. Ezért mondjuk, hogy az a nép, mely a törvényeket nem tudja tisztelni, a szabadságra még

nem érett meg. Avagy melyik embert tartod te jellemesebbnek, tökéletesesbnek, azt-e, a kinek elveit, gondolkozásmódját ismerve, bizony számíthatasz rá s mintegy előre tudod, hogy ilyen vagy amolyan körülmények között mit fog tenni? vagy azt, a ki folyton változtatja nézeteit s a mit ma ígér, holnap megtagadja? Nincsenek-e az emberi cselekedetekre nézve is erkölcsi törvények, a melyek szabadságunkat ép úgy korlátozzák, mint a hogy — mondjuk — a természeti törvények Isten szabadságát korlátozni látszanak; annyira, hogy minél jellemesebb ember valaki, annál inkább meg van kötve szabadságában és sok oly dolgot nem tehet meg, a mit egy nálanál kevésbé jellemes, kevésbé becsületes ember minden tétovázás nélkül elkövet. A mikor tehát Istennek a legfőbb szabadságot tulajdonítunk, nem kell elfelejtenünk, hogy ő egyszer szersmind a legtökéletesebb lény is s így legkevésbé sértheti meg vagy hághatja át a saját maga törvényeit. Természetesen, hogy ily felfogás mellett a csudáknak nincs helye. Az Istenre nézve nem is volt soha csuda, mert ő mindeneke tud és tudja mindazokat egyszerre. Csak mi véges lények, a kiknek ismerete, tudása az időben születik és fejlődik, csak mi használjuk e szót oly dolgokra és eseményekre, a melyeknek természetes okát még nem ismerjük. Az első napfogyatkozás pl. bizonyára csuda lehetett az akkori emberekre nézve, ma, hogy tudjuk okát, sőt előre ki tudjuk számítani idejét is, természetes tűnemény számában megy. Kétségen kívül a vallás is a maga gyermekkorában sok csudát látott, a melyek ma elenyésztek, a melyeket, a mint te mondád előbb, az igazság ténye földerített. De ez a vallás lényegét éppen oly kevésbé érinti, mint a hogy nap napnak marad azért, hogy koronként fogyatkozásokat szenved.

Tamás. Ez elmékedésedre a csudákról még lenne néhány észrevételem, éppen a ker. vallás szempontjából. De ez a részletekbe vezetne s ezzel kiejthetném a fonalat a kezemből. Különben is a kérdés legfontosabb ágára még adósom vagy a felelettel. Ám, hogy egy végső oknak, egy központi legfőbb erőnek lenni kell, mely e világot s minden abban levőket létre hozott, fenntart s a magok rendeltetésök szerint fejleszt, tökélyesbit, ezt józan észszel senki kétségbe nem vonhatja. A különbség csak az, hogy a míg a vallásban e legfőbb erő személyesítve van Istenben, addig a tudomány azt épp úgy egyszerű természeti erőnek tartja, mint a milyen az általad felhozott szép hasonlatban említett gépet hajtó gőz ereje. S megvallom, hogy én is csak ilyennek vagyok hajlandó hinni.

Péter. No lám, hogy végre te is csak a hitre szorulsz rá! Mert

hogy ama legfőbb erő nem egy öntudatos lény, tehát nem Isten, épen úgy a hiten alapszik, mint az ellenkezője Részemről, ha a világ csak anyagból állana, — csakhoggy akkor mi sem vitatkoznánk — még el tudnám képzelni annak előállítását egy pusztán természeti erőből is; de a szellem, a lélek csak szellemből, csak lélekből veheti eredetét. Személyes Isten nélkül én az én személyes életem gyökérszálainak nem találok meg létalapját s a levegőben maradok. Ezért habár véges erőmmel a végtelen erőről csak megközelítő fogalmat sem tudok magamnak alkotni, azt, a mi bennem is a legfőbb: az öntudatot, az akaratot, a szellemet nem tudom megtagadni attól, a ki legfőbb. Én személyes Istenben való hit nélkül, saját személyemet nem értem.

Tamás. Elismerem, hogy erős csapásokat mértél az én hitetlenségem pánczéjára. De a fegyvert még nem teszem le. Legyen hát, hogy csakugyan létezik egy mindenható, mindentudó, szabad tetszésű és személyes Isten, kérdem, hogy lehet az ő jóságával és atyai szeretetével összeegyeztetni mindazt a sok rosztat, melyek részint a természetből áradnak reánk, részint mi okozunk egymásnak?

Péter. Hadd halljam azt a sok természeti rosztat.

Tamás. Akár egy táborral vezethetem azokat elődbe; de csak a legközönségesebbekre mutatok rá. Tűzvész és vizáradás hányszor pusztít el egész községeket és városokat? Szárazság vagy jégvihar hányszor teszi semmivé az emberek munkájának gyümölcsét? Nem ólálkodnak-e minden pillanatban ott körülünk a levegőben a bacillusoknak ismert és nem ismert legiói, melyekből észrevétlenül betegséget vagy épen halált szivunk magunkba? És ha mindezek ideig-óráig megkímélnek is, maga az idő nem öli-e meg előbb-utóbb ezt a testet, melyet ti az Isten templomának tartatok? Avagy mindezek nem a természetből ránk áradó rosztak-e? Pedig, a mint mondád, a természet törvényeit Isten alkotta s azokban ő működik.

Péter. És én most sem vonom vissza, a mit mondtam. Csakhoggy én ezekkel a természeti rosztakkal szemben még nagyobb tábort állítok a természetnek mind mosolygó gyermekeiből és szép leventéiből s legyőzöm velők a te fekete seregedet. Nem érzed-e az áldott nap melegét? Nem gyönyörködsz-e a hold szelid fényében, a csillagok ragyogásában? Esőcsepp és harmat a fűszálon, illatos virágok a réteken, rengő kalásztenger a mezőkön, sűrű erdők, lombkoszorúval felékesített halmok és hegyek, itt az égbe nyúló kősziklák méltóságos tekintetökkel, amott a tengerbe tovasiető folyók csillámos hullámfodraikkal — mind-mind

nem azt kiáltják-e füleidbe: oh szép és dicső természet! oh utolérhetetlen nagy alkotó! Igaz, hogy a tűz és víz néha nagy pusztításokat tesznek, de avagy megsüthetnők-e csak kenyerünket is az egyik nélkül s a másik nélkül lenne-e csak egy tiszta zsebkendőnk is? Azok a viharok, melyek rombolva mennek át néha mezeink és házaink felett, ugyanakkor nem tisztítják-e meg a levegőt tán épen a bacillusok legióitól? Betegség nélkül nem vesztené-e el becsét az egészség is? S még a halál is nem ölti-e gyakran magára a szabadító angyal szárnyait? Vagy ha váratlanul és időnap előtt üt is az óra, a megfutott térre, legyen az kisebb vagy nagyobb, nem nézhetünk-e arra örömmel és megelégedéssel vissza, ha így szólhatunk a költővel:

Ugy éltem, hogy életemet

Visszaélni nem bánnám.

Ugy éltem, hogy életemet

Végezni ne fájlalnám.

Megcsókolgattam rózsáját,

Megizzadtam vaspályáját.

Nem mondhatjuk-e el a sirnál is hasonlóképpen a költővel:

Legyen álom, legyen bíró, bátran megyek elébe,

Mint egy elfáradt utazó, a vadon enyhébe,

Mert ha bíró, nem furdal vád,

Mert ha álom, nyugalmat ad.

Azután ne feledd el, hogy azok a természeti roszak, a melyekért te Isten jóságát kétségbe akarod vonni, nagy részben még ki is kerülhetők: figyelem, óvatosság, előrelátás által. Ezért adta Isten az értelmet. Ezért tett téged okos lénynyé. Ezért engedett bepillantani a természet törvényeibe, hogy azokat megismerve, hasznukat is vedd a magad jólétére. De lássuk már azokat a roszakat, a melyeket mi okozunk egymásnak s a melyekért, úgy látszik, szintén az Istent teszed felelőssé.

Tanús. Ugy van, mert avagy nem Isten oltotta-e belénk azokat a szenvedélyeket, melyekkel egymásnak megrontására törünk: harag, irigység, gyűlölség, hiuság, nagyravágyás, fősvénység s a jó ég tudná őket mind elészámlálni. Elég, hogy pusztításaikat ott látjuk mindenütt az emberi társadalomban, elkezdve a legkisebb csalástól a népeket és nemzeteket irtó véres háborúig.

Péter. Hát én megengedem, hogy Isten csakugyan nemesebb is teremthette volna az embert, mint a milyen s hiszem is, hogy gondja van nemünk tökélyesbitéséről, a mint ezt különben az emberiség mive-

lődéstörténete is kézzelfoghatólag bizonyítja. De engedj meg te is, ha azt mondom, hogy abból, hogy egy gyermek rossz, nem lehet azt következtetni, hogy szülői is rosszak. Kiki magának áll vagy esik. Már mondom, hogy Isten józan észszel áldott meg, aztán adott hozzá szabad akaratot is s így részben az ő dicsőségének osztályosaivá, magához hasonlókká tett. Ne vádoljuk Istent azért, a miért mi vagyunk felelősek. Ne vigyük rá a mi balgaságainkat és esztelenségeinket. Hanem igyekezzünk azon, hogy ama rossz szenvedélyeket, melyekkel csakugyan nem egyszer megkeserítjük egymásnak az életet, legyőzve, hozzuk munkásságba azokat az indulatokat, a melyekkel viszont bővön megáldott az Isten s a melyeknek nyomán áldás fakad az egyéni és családi, a polgári és társadalmi, a hazai és egyházi életben. Általában pedig mindezekhez még hozzáteszem, hogy úgy a természeti, mint mondjuk, erkölcsi rosszak egy magasabb szempontból más elbírálás alá eshetnek. Avagy nem a természet erőivel való küzdelem-e egyik leghatalmasabb eszköze az emberi erő kifejtésének? Szükség és nyomor is hányszor lesznek a legnemesebb erények kutforrásai és dajkái? És a világtörténelemben nincs-e számos példa, melyek azt mutatják, hogy a legnagyobb csapásokból a legnagyobb áldások fakadhatnak. Szóval: Isten a rosszat is jóra fordíthatja.

Tamás. Nem tagadom, hogy szavaid mély benyomást gyakorolnak rám. Mintha ingadozni érezném magamat s kezdeném belátni, hogy a vallás még sem lehet puszta mese. Ha templomba mennék, tán még imádkozni is tudnék. De hó, megálljunk. Hiszen, mire való az ima, ha Isten örök és változhatlan törvények szerint uralkodik? Mert akkor ezektől a törvényektől bizonyosan a mi kedvünkért sem tér el. A minek Isten akaratjából meg kell lenni, meglesz, akár kérjük azt, akár nem.

Péter. Igazad van. Hiába kérjük az esőt, ha nincs felhő az egen; sőt még azt is elfújhatja a szél, mielőtt esőcseppekben a földre hullana, oda, a hova mi akarjuk. Hiába kérünk gazdagságot, ha magunk összegugjuk a kezeinket. És hiába kérünk még életet is, ha a halál már ki-nyújtotta utánunk kezét. De az imának nem is az a célja, hogy megváltoztassa az Isten akaratját, hanem hálaadás, magasztalás, a gyermeki bizalomnak kifejezése s magunk alárendelése Isten akaratjának, az ő törvényeinek. Mit gondolsz, mi lenne, ha Isten mindenkinek minden kérését meghallgatná. Légy meggyőződve, hogy 24 óra alatt tán a világ is összeomlanék, de annyi bizonyos, hogy az emberek, a népek és nemzetek könnyen kiimádkoznák egymást a világból. Még magunkra

nézve is nem egyszer úgy járnánk kéréseinkkel, mint ama szegény öreg asszony, ki elfáradván a farőzse czipelése alatt, a halál után fohászkodott, hogy szabadítsa őt meg az élet terheitől s azután a midőn a halál kérésére megjelent, így szólt hozzá: barátom, segítsd fel ezt a nyaláb fát hátamra. Igaz, hogy ellenmondásnak látszik, kérni valamit, mikor tudjuk, hogy úgy is csak az lesz meg, a minek szükségképen meg kell történnie. De hát nem éppen ily ellenmondás-e az is, ezt mondani: a nap feljött, a nap lement, midőn tudjuk, hogy a nap áll s földünk forog körülte és saját tengelye körül. Innen a reggel és az estve. Itánk nézve azonban úgy-e mégis csak feljő és lemegy a nap. Miért zavarna meg hát imánkban is az a gondolat, hogy vajjon teljesül-e kérésünk vagy nem? Elég, hogy minket megnyugtat, nekünk enyhet és erőt ad. Imádkozunk azért, mert ezzel a legmagasabbhoz emelkedik lelkünk s minél nemesebb társaságban vagyunk, annál nemesebben érzünk, gondolkozunk és cselekszünk. A rossz társaság minket is könnyen megveszteget. Istennel soha sem lehetünk rossz társaságban. Nem mondom, hogy mostani isten-tiszteletünk mindenben megfelel az ő szentségének s jöhet idő, midőn ezen mi mostani isteni tiszteletünk módjára úgy tekintenek vissza az emberek, mint mi tekintünk vissza azokéra, kik állatok vérével akarták megengesztelni Istent. S bizony, ma is vannak, a kiket hasonló szellem vezet Isten imádásában. De a míg egy tökéletesebb kor eljönne, én imádom Istent a magam kora míveltségével s azzal a míveltséggel, a melyet a kor összmíveltségéből vallásom meg tud szerezni s nekem megenged.

Tamás. Nem mondom, hogy közönyömet és kételyeimet a vallás iránt legyőzted és eloszlattad volna, de annyit el kell ismernem, hogy gondolkozóba ejtettél s meggyőztél arról, hogy a vallás is több figyelmet érdemel, mint a mennyiben én s a hozzám hasonló gondolkozásuak általában részesítik. Minél hamarább s legkésőbb husvétkor — már úgy sincs messze — a templomba is elmegyek. Hadd halljam, mit tanítanak papjaitok a hit ama legnagyobb kérdéséről, a halhatanlanságról, Krisztus feltámadásáról. De igaz, Krisztusról még egy szóval sem nyilatkoztál. Pedig ez a ker. vallás szegletköve s ha őt nem úgy és aként hiszed, mint a hogy a zsinatok és conciliumok megállították, hiába hiszel egy Istenben, hiába vagy jó, becsületes és igaz ember — a mint te magad is tudod — sokan keresztény voltodat sem ismerik el.

Péter. Lám, lám, hogy még sem vagy te oly hitetlen, mint gondolod, bárha Tamásnak hívnak is. Hátha még egy szellemesebb és éke-

sebben szóló Péterre akadnál! Csak gondolkozz rajta s meg fogsz győződni, hogy a vallásnak is meg van fénye és belbecse. De mint a gyöngyért a tenger fenekére kell menni, mert felszínén csak habok uszkálnak, melyek szétpattannak és elenyésznek: úgy a vallás gyöngyét is csak elmélyedés, buvárlás által lehet megtalálni. Nagyon könnyű azt mondani, hogy nincs Isten. A mikor resteljük valaminek utána nézni, utána járni — rendesen azt mondjuk: nincs. De a ki Istent keresve, megtalálta, e hittel keblében könnyebben és biztosabban megáll az élet ellenmondásai között is, mint a tudománynak bármely fegyverével az, a ki csupán csak abban bizik s e fegyvert nem teszi még élesebbé és ékeesebbé az Istenben való bizalom szent zománczával. Jól esik hallanom, hogy te ez utra készülsz térni. A mi a Krisztusra vonatkozólag tett észrevételedet illeti, arról, ha tetszik, tán egy más alkalommal beszélgethetünk. De most már ideje, hogy sétálni menjünk.

FIATALSÁG BARÁTJA.

IFJUSÁGI LAP.

SZERKESZTIK

NAGY LAJOS ÉS BOROS GYÖRGY.

KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET.

Ezen szám ára 25 kr.

TARTALOM: „Fiatalság Barátja“ és Brassai Sámuel. A szerkesztőség. 1. lap. — Áldott az Ur (Költ.) Nagy Lajos. 3. l. — Szemesség és eszes feltalálás. Brassai Sámuel. 3 l. — Hogy lett egy piczulából kettő? Biró Bertalan. 6. l. — V a s á r n a p i I s k o l a : I. Egy jöltevőnk emlékezete. Vári Albert. 8. l. II. Önmagunk iránti kötelességeinkről Szász András 11. l. Az unokák névnapi üdvözlöte. Rédiger Géza 14. l. — A magyarországi unitáriusokról. Simó János. 14. l. — Ajánlat egy kis biblia mellé. Boros György. 17. l. — I m á k : Minden napra. Tarcsafalvi Albert. 19. l. Reggeli ima. Esti ima. Demeter Dénes. 19. l. Együtt. Péterfi Lajos. 20. l. — Az unitárius egyház fő emberei: Dávid Ferencz, Channing Ellery Vilmos, Martineau Jakab. B. Gy. 24. l. — É n e k e k d a l l a m m a l. Iszlai Márton. 26 l. — Kigyó van a kertben. Egy apa 32. — R e m é n y. Költemények: Összel. 33. l. Kapum előtt. Lőfi Ödön. 34. l. Egyenlőség, testvériség, szabadság! Nagy Lajos. 35. l. — A k i s t u d a k o z ó : Bibliái feladatok (A megfejtők jutalmat kapnak.) Számvetési feladat. Számrejtvény. 35. l. — A b o r i t é k o n t a r t a l o m : D. F. E. alapszabály kivonata.

KOLOZSVÁRT,

NYOMATOTT GÁMÁN J. ÖRÖKÖSE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

1892.

A DÁVID FERENCZ EGYLET IRODALMI KIADVÁNYAI.

Az „*Unitárius Közlöny*“ vallás-erkölcsi népszerű lap, mely megjelenik minden hónap 1-ső napján. Már négy kötete jelent meg. Most az ötödik kötet van folyamatban. Ezt a lapot a napi sajtó már megjelenésekor szívesen fogadta s azóta is több ízben nyilatkozott felőle elismerőleg.

A lapot olvasmányain kívül becsessé teszik *arczkép*-melléletei, melyek közül kiemeljük: Brassai Sámuelét, unitárius püspök Ferencz Józsefét, főgondnok Daniel Gáborét, Kovácsi Antal (fénnyomatok), Dr. Bartók István, Simén Domokos tanárokét; közölve van még Luther Márton, Zwingli Ulrich reformátorok, egy amerikai unitárius pap s három angol unitárius, Marosi Gergely, Koronka Antal stb. *arczképe*.

Az évfolyamok külön-külön megrendelhetők bármikor *1 frt 20 krjával*. A jelen évfolyamra előfizetést (1 frt 20 kr.) most is elfogad az Egylet. Mindennemű pénzküldemény *Iszlai Márton egyll. pénztárnokhoz intézendő Kolozsvárra, hosszú-szappanutcza 2. sz.*

A *Dávid Ferencz Egylet* kiadványaiból mindig van készletben a Szerkesztőségénél: Brassai: Jövő vallása. Vallás és Hit. Melyik az igazi tudomány? Jézus istensége. A vallástanítás reformja, két értekezés. — *A vallásról*, párbeszéd, Ferencz József unitárius püspöktől. — A halhatatlanság kérdése Dr. Hegedüs Istvántól. Mindenik értekezés külön-külön csak 10 kr., postán küldve 12 kr. — *A jó gyermek könyve*, írta Boros György. Erkölcsi beszélgetések, versek és erkölcsi szabályok 6—10 éves gyermekek számára. Kemény kötésben csak 20 kr. Postán küldve 23 kr. Népiskolai tankönyvül is használtatik.

FIATALSÁG BARÁTJA.

IFJUSÁGI LAP.

SZERKESZTŐK: NAGY LAJOS ÉS BOROS GYÖRGY.

Jelen szám ára 25 kr.

„Fiatalság Barátja“ és Brassai Sámuel.

Kedves olvasóink!

Ez előtt 41 esztendővel arra szánta volt magát a fiatalciónak most is meleg szívü barátja Brassai Sámuel, hogy mulattatására egy ujságot készít. Hozzá is fogott, de csak 6 számig mehetett el s félbe kellett hogy hagyja. Hej akkor nehéz idők voltak! Ha valaki ujságot akart nyomtatni nemcsak arra gondolt vajjon lesz-e, a ki olvassa, hanem mindenek előtt arra, vajjon szabad lesz-e kinyomtatni, mert hát akkor semmi sem volt szabad, ugy mint most. Akkor az ujságot előre be kellett mutatni egy császári biztosnak az ugynevezett censornak s csak azt nyomhatták ki, a mit ő a veress ironnal nem huzott keresztül! Még ez sem volt minden. A már kiadott könyveket s iratokat is megvizsgálták s ha valami gyanus volt bennök, lefoglalták, hogy senki se olvashassa; s igen gyakran el is égették. Az unitárius főiskola könyvtárából is egy csomó gyanus könyv el volt rejtve titkos helyre a pusztítás elől s csak a közelebbi időben helyeztetett vissza régi helyére.

Ma már — hála érette a jó Istennek — más világot élünk. Ma már szabad irni, szabad nyomtatni s szabad olvasni is, a mit akarunk s jónak látunk. Ennek köszönhető, hogy most annyi ujság s könyv készül hazánkban, csaknem minden nap. Éppen azért nekünk az a gondolatunk támadt, hogy a fiatalción régi barátja helyébe jó lenne egy újabbat csinálni. Megkérdeztük Brassai bácsit nincs-e kifogása ellene. Nincsen — mondá — meglehet próbálni.

Jól van, próbáljuk meg!

Mi csakugyan nem is gondoltunk többet egyelőre a próbatételnél. Most, utnak bocsátunk egy nyári számot, s ha látjuk hogy a mi ifjaink kapnak rajta, majd utána bocsátunk egy másikat s egy harmadikat is, mert hogy jó barátokra szükségök van az ifju embereknek is, azt mi nagyon jól tudjuk, mivelhogya mi már voltunk ifjak.

Lapunkat „jó“ barátoknak mondók. Meg kell magyaráznunk egy kissé bővebben, hogy mit gondoltunk, a mikor ezt a kis szót leirtuk.

Mi azt gondoltuk, hogy a mi ifjainknak — s itt első helyen unitárius ifjakat értünk, a jövő nyáron jó lenne egy kis lap, a melyből vasárnaponként, ha vasárnapi iskolába mennek, avagy ha otthon az árnyékba leülnek, legyen mit olvasgassanak.

Azt is gondoltuk, hogy most az ifju emberek sokféle csábításnak, rosz tanácsnak vannak kitéve, jó lenne nekik egyszer — máskor a szívékre beszélni, hogy ha netán engedtek volna egyik vagy másik csábításnak, térjenek meg és kövessék a jót.

Tudjuk, hogy sok szegény székely ifju, fiuk és leányok, korán elhagyják az édes szülői hajlékot s elmennek a nagy világba szerencsét próbálni s eszünkbe jutott milyen jó lenne ha ezeknek a kezéhez juthatna egy tanácsadó.

Ismét meg arra is gondoltunk, hogy a mi unitárius ifjainknak, kivált ha a falusi iskolánál megszekitják a tanulást, többé nem igen van módjuk tanulni semmit s így, kivált a mi drága unitárius vallásunk, jó részt ismeretlen marad előttük. Mások nem is egy, hanem sok ujságot, könyvet, kis iratot adnak ifjaik kezébe, a mieinknek is jó lenne, ha lenne bár egy ujságjok, a melyből olvashassanak el egyet-mást vallásunkról s egyházunkról!

De még arról is megemlékeztünk, hogy ilyen ifjaknak jól esnék ha tudnák, mit mivelnek azok a kortársaik, ismerőseik, a kikkel a gyermeki éveket együtt töltötték s a kik tanulásokat a felsőbb iskolában tovább folytatják. No hát gondoltuk, majd elmondjuk mi.

Ennyiféle gondolatunk volt nekünk akkor, a mikor a „Fiatal-ság Barátjával“ készülödtünk.

Nézzétek meg ifju olvasóink, hogy gondolataink egy része már itt van a hátrább következő lapokon. Olvassátok el ne csak

egyszer, hanem többször is. Gondolkozatok felettök, tanuljátok a mi tudnivaló, s jusson eszetekbe hogy azokon kívül is, a kiknek az irását most elküldhettük nektek, sokaknak van még mondani valójuk. Lehet, hogy idővel terem még egy-két szép ének, egy-két vers is. Beszéljétek meg a dolgot édes szülőitekkal, s azután mondjátok meg akár a tiszteletes urnak, akár a tanító urnak s ők majd megírják nekünk, hogy készítsünk-e többet. Addig is éljétek egészségben! Sók jót kíván nektek

A „Fiatalság Barátja“ szerkesztősége.

Áldott az ur.*)

Dallama: „Erős várunk...“

Áldott az ur, a mi Istenünk!	Megállt hitünk az egy Istenről,
Őt imádja kicsiny seregünk;	Bár jött veszély ránk mindenfelől.
Mert hatalma és dicsősége	Erős a nép, ha Isten vele;
Kiterjed a nagy mindenségre.	Diadalmas a hit ereje.
Minden áldás tőle száll ránk;	Nem árt fegyver, börtön, halál:
Ő édes atyánk,	Szebb jövőt talál
Jó és balsors között,	Az üldözött egyház . . .
Élet-halálban:	És hálát adva
Bizodalmunk csakis benne van.	Az Urat szivből magasztalja.

Egy Istenünk, egy magyar hazánk!
Áld meg e hont Isten, jó atyánk!
Itt nyertük a szent örökséget:
Hirdetni az »istenegységet«.
Itt hazánkban, bércezlében,
A nép szívében
Vert gyökeret hitünk.
Szent e föld nekünk;
Oh áld meg hazánk, jó Istenünk!

Nagy Lajos.

Szemesség és eszes feltalálás.

Alig van az életben szükségesebb két dolog ezeknél, kedves barátim! A ki megszokta, hogy vagy gondatlanságból, vagy kába részvétlenségből, vagy bangyaliságból úgy elmenjen a körülte levő

*) Ezt a Hymnust Dávid Ferencz halálának háromszázéves emlékünnepegyén énekelte a zsinati gyűlekezet, Székely-Keresztúrt, 1879. augusztus 24 én.

Végül meg kell jegyeznünk, hogy nálunk sok helyt ezen történetet a spanyol és indián helyett, a nemes emberről és cigányról beszélnek. De minthogy én sohasem hallottam más esetet, melyben a nemes ember a cigány lovát elvette volna, ellenben igen sokat, miszerint a cigány el vitte a nemes emberét, tehát sokkal valószínűbbnek tartom, hogy az esemény a spanyol és indián közt történt.

Fiatalság Barátja 1851.

Brassai Sámuel.

Hogy lett egy piczulából kettő?

A kereszturi iskola képe lebeg lelki szemeim előtt, a régi időből.

Tíz esztendő voltam. Ezzel ugyan nem mondok új dolgot, mert mindenki volt egyszer tíz esztendő. Hej, de nekem ez e tízes szám szent szám, pedig akkor sem voltam zsidó, a minthogy most sem vagyok.

A ki látott tíz esztendő székely fiút, meglehetősen tisztában lehet az én tíz esztendő kori fotografiámmal, ha . . . ha azon lát egy borzos fejet, a melyet egy héten ötször csak öt fogu füsűvel füsűltek . . . továbbá ha észre veszi, hogy annak a szeme nem erősen van hozzá szoktatva a közel nézéshez, hanem ott jár messze a bércek ormain vagy a fák tetején.

Egyéb különöst hihetőleg csak kezén észlelt volna, mert az már arra határozta volt magát, hogy minden fogásra, s ha szükség az ütésre is alkalmas nagygyá fogja kinőni magát. Egyéb részek csak olyanok voltak, mint azoké, a kik nem szándékoznak nadrágra költeni.

Eljött a sok fogu füsű napja a szent szombaton s a Gagy- s Nyikómenti 30—40 gyerek, már mind a kollegium kapuja körül jött, ment és reszketett, hogy megtalálja látni a szegény néhai Marosi nagy botja. Mi a kis hidat néztük, mert először azon tűnt fel a tarisznyszerű szekér vagy a ló.

Néha felette sokat kellett várni, hej pedig az már igazán nehéz dolog volt, mert — hiába — a 10—15 éves gyomrot nem könnyű böjthez szoktatni.

Azon a nevezetes szent szombaton, a mely előttem a tíz esztendőt is örökre szentté tette, nagyon sokáig kellett várni. El telt 8, el 9 s el még 10 óra is s én szerencsétlen fejemmel, a helyett hogy elkéredztem volna, mind csak vártam a jó akaratot. A szent 10-es szám mégis segített. A mikor a tizet csengették ott volt a szomszéd szekere, mert hát a miénkkel másfelé mentek s ez a jó

ember — *színességből* — elég jókor hozta le. Előbb el kellett hogy adja a fáját.

Én minden bűnét megbocsátottam, s alig vártam, hogy kiüresítsem az általvetőt, s hogy nyugodalmasan ülhessek a láda szélére s kóstolgathassam a jó édes ordát, a töltött tyukot, a füstölt kolbászt s a tört tejet s azután a kalácsot. Jó dolog volt, ha valamelyiknél nem felejtettem ott magamat oly annyira, hogy fogytékára jusson, mert akkor a második s harmadik nyitáskor még mindig abban a boldog csalódásban élhettem, hogy „még nem kezdtem meg.“

Ez a „még nem kezdtem meg“ mű-kifejezés volt, mellyel azoknak szoktunk elé állani, a kiknek nem akartunk adni. Ugyanezek még sokszor hallották azt is, hogy „már elfogyott.“ Ez is olyan kifejezés volt.

Mikor szerencsésen s jó izűen — mert az volt ám az igazi élvezet — elvégeztem a kóstogatást, tapogatni kezdem a kendő végét. Megint tapogatom. Kiteritem, forgatom. Eléveszek minden darab fehérnéműt . . . sehol sincs megbogozva. Elteszem meg eléveszem, de nincs bog . . . Elfeledte a jó anyám bele kötni a 7 krajczárt! De hátha 10-et küldött volna!?

Vége volt az örömnnek s az élvezetnek!

Egy gondolat ragadott meg. Hátha annak adták oda, a ki az ételt hozta. Bizonyos . . . és én futottam a piacz felé mint a villám.

Keresem a szokott szálló helyen. Nincs ott. Az öreg gazda, kinél megszoktak szállani, azt mondá: éppen most indult el. Futok utána, de nem látom.

Végképpen oda volt a kedvem s a köny már-már kitört a szemem pillájára. Éreztem, hogy közel van.

Én már most miből veszek irkát, papírt és . . . hát aztán „kakast?“ Bánatom s ösztönöm mind csak vitt a szekerek nyomán s egyszer, oh ég, mit pillantok meg lábam előtt: egy fényes piczulát!

Felveszem, nézem, nézek magam körül s ime ott, mintegy öt lépésnyire előttem egy ember megy és olvassa pénzét.

Ezt bizonyosan ő ejtette el, hiszen semmi szenny, semmi nyom rajta! Mit csináljak? El tegyem vagy ne? Szorongatom, forgatom s megyek tovább rettenetes gyötrelmemmel, a mely sokkal nagyobb volt, mint az előbbi, a míg nem volt egy krajczárom sem. Ebből minden kitelik, még két frustuk is . . .

Nem! . . . Nekem nem kell mert ez azé a bácsié! . . .

És a tiz esztendő s fiu egyet ugrott s ott volt a székely ember előtt, ilyen szavakkal: ezt a bácsi ejtette el!

— Te mit beszélsz fiam!? Kérdé a jó ember, kinek ekkor mind a két keze tele volt apró pénzzel.

— Én tudom hogy a bácsi ejtette el, mert itt kaptam a szekérnyomban.

— Derék gyerek vagy fiam, ki fia vagy, hogy hínak!?

Elmondottam mindent ügyesen, bátran, mert arra tanított volt édes apám.

— No fiam tartsd meg a piczulát s nesze még egy másik hozzá, azért, hogy ilyen becsületes voltál.

Mind a kettőt megköszöntem, gazdag voltam, s az vagyok ma is azzal a piczulával, a melyet én oda tudtam adni a gazdájának.

Attól a naptól kezdve látni kezdettem magamat. Erős, bátor lettem. Nem féltem senkitől, s nem félek ma sem — csak a jó Istentől.

Biró Bertalan.

Vasárnapi iskola.

I.

Egy jótevőnk emlékezete.

A történelem, az élet tanító mestere. arra tanít, hogy a szépet, a jót, a nemest minden nép méltányolni tudta. Nem engedte soha, hogy ezek a halandó testtel a föld rideg göröngyei közé temetessenek; hanem föntartotta örök emlékül a fiuk és unokák számára, hogy azok tanúságot, erőt és lelkesedést merítsenek belőlük. Hallottátok ugyebár a Zrinyi, Hunyadi, Széchenyi, Vörösmarty, Arany és Petőfi neveket? A multban éltek ők mindnyájan és mégis neveik hallattára nem látjátok-e Zrinyit magatok előtt, a mint magára szedve aranyát, ezüstjét és mindenféle drága kincsét, maroknyi seregével kirohan Szigetvárból az ellenség óriási serege közé? . . . Nem látjátok-e Hunyadit, a mint nehéz pánczélba öltözve, izmos karjával vágja a hazánkba rontó törököket? . . . Nem látjátok Széchenyit, a mint hazánk fölvirágoztatásán, jólléte emelésén mélyen gondolkozik s hogy bebizonyítsa, hogy az akarat tett nélkül nem sokat ér, egy országgyűlésen feláll s a haza oltárára teszi az egész évi (60 ezer frt) jövedelmét? . . . Végül Vörösmarty, Arany, Petőfivel nem beszélgettek-e akárhányszor, szép költeményeik olvasása közben? És mindannyiszor nem hiszitek-e azt, hogy e nagyok, e dicsők nem haltak meg, hisz ők hallhatatlanok? . . .

A hála szent érzelme, melyet Isten mindnyájunk keblébe

oltott, az emlékezet világánál visszamegy a mult sötétébe s elővarázsolja a régen nem látott jóltevőket. Az emlékezet szárnyán én is visszamegyek egyházunk történelmében éppen 100 évvel s onnan egy nevet kiragadva előtökbe tárom, hogy láthassátok azt s tanuljatok lelkesülni érte. E név a *Zsuki László* nagy neve, melyet közületek többen tán nem is hallottak, a mi egyel több ok, hogy figyeljetek rám

Zsuki László 1741-ben született s 1792 márt. 11-én halt meg. Tehát halálának 100-ik évfordulója 1892 márczius 11-én volt. Összesen 51 évet élt; de az embert nem az eltöltött éveinek száma teszi méltóvá az utókor hálájára. Kevés év alatt is lehet sokat élni, ha hasznosan élünk. Lássuk mit tett Zsuki László? Egyházunk általában nagyon sokat szenvedett. A szenvedések hosszú sora már alakulása után nem sokkal, megkezdődik, midőn első püspöke Dávid Ferencz Déva várába holtig tartó fogságba záratott. Innen kezdve mint vérvörös vonal húzódik végig rajta a szenvedés. De annak hulláma tán legjobban föltornyosult ellene a 17. száz végén és a 18. száz elején. Erőszakkal kiűzték tanuló ifjait a kolozsvári óvári főiskolából. a nélkül, hogy vártak volna a kikötött szerződés értelmében addig, míg alkalom és idő lesz új iskolát építeni. A védelem és oltalom nélkül maradt ifjuság a mostani plébánia helyén egy hirtelen rögtönzött iskolába menekült. Később, midőn a katholikuskok leghatározottabb követelésére sem akarták átadni a piaczi nagy templomot, mint 150 év óta jogos birtokukat, Steinville tartományi helytartó durva katonáival vétette körül azt s úgy adta át kulcsát a kath. püspöknek. És aztán ki tudná elbeszélni az ezután következő szenvedéseket!? . . . Mintha az egész világ egyházunk ellen fordult volna, újabb meg újabb módokat találtak ki elnyomására. Csak a mindenható Isten kegyelmének lehet köszönni, hogy végleg meg nem semmisült. A szenvedések e vihara tartott 1780-ig. mely idő alatt mind anyagilag, mind szellemileg csaknem a megsemmisülés örvényébe sodortatott az egyház. Még Kolozsvárt is az isteni tiszteletek egy egyszerű magánháznál tartattak. Az iskola pedig e mostani iskolánk helyén álló 4 földszinti s 2 emeletes szobából állott, melyet később a deákok 2 sövényből font házzal toldottak meg. A tanárok fizetése alig volt 100 m frt s ezt is csak úgy kapták meg, ha jutott.

Képzeltetitek, hogy ez állapot nem tarthatott így sokáig; mert vagy az egyháznak megkellett semmisülni vagy ezen javítani kellett. Legyen hála az egy igaz Istennek ez utóbbi történt meg. Az unitáriusokat üldöző fejedelmek hosszú sora után következett a szabadabb szellemű II-ik József 1780-ban, kinek uralkodása alatt legalább „szabadon lélekzelhettek“ az unitáriusok is.

E kétségbeejtő körülmények közt előáll *Zsuki László* s 80 ezer forint értékű részint fáradságos munkával szerzett, részint örökölt vagyonát egyházunk oltárára teszi. Ez mindig szép összeg; de ha meggondoljuk, hogy mily időben tétetett, igazán annak értékét eléggé nem tudjuk megbecsülni. E szép összeg lehetővé tette — természetesen más áldozatokkal együtt — hogy a mostani diszes templomunk és ez iskolánk, mely azóta aunyi áldozatkész embert nevelt egyházunknak s melynek anyai szárnyai alatt mi is pihenünk, fölépülhessen. Tudjátok-e mi ez iskola egyházunkra? és mi mindnyájunkra nézve?... Érzitek-e a sok jót, mit tesz velünk?... Ha igen, akkor emlékezzetek a tisztelet és hála szent érzelmeivel éltetek minden idejében *Zsuki Lászlóra*, kinek buzgóssága és áldozatkészsége egyik legnagyobb eszköze volt építhetésének. Nem csak az iskola és templom építhetését; de a tanárok fizetésének jobbitását is lehetővé tette a *Zsuki* alapítványa. Azt, ha nem is kellőleg; de a viszonyokhoz képest meglehetősen felemelte és biztosította. E mellett a szegény özvegy papnék és azok árvái felsegéléséhez is hozzájárult, a kik eddig férjeik halála után vehettek koldusbotot is, míg ez alapból legalább némi segélyben részesíthetettek. Érzitek-e, látjátok-e, megtudjátok-e mérni e jó-tétemény nagyságát?... Ha igen, emlékezzetek!

Ilyen mentője *Zsuki László* egyházunknak!

Ezzel a segítséggel egyházunk a hosszú szenvedést kiállotta s a viharos napok után kitisztult ég fényes jövőt ígért.

Zsuki L. halála óta éppen 100 év mult el. Ez idő alatt egyházunk viszonyai nagyon megváltoztak, úgy, hogy ma már ilyen nagy megpróbáltatásoktól félnünk nem lehet, sőt teljes reménnyel nézhetünk a jövőbe. De azért áldozatkészségre, buzgósságra, az egyházért való lelkesülésre ma is szükség van. Egyházunkban, a mint láthattátok, a multben is voltak ilyenek s a jelenben is nagyon sokan vannak. Hogy a jövőben is legyenek, ez egyfelől tőletek függ. *Zsuki László* élete szép példa gyanánt állhat előttetek, hogy a jó mit teszen az ember, túléli őt. Emlékét hosszú 100 év nem temette el; mert az él ma is s élni fog, míg unitárius lesz e bérczes kis hazában. Ő halhatatlan!

Akarjátok-e ti is e drága kincset megszerezni?... Ha igen, most míg tanulók vagytok, jó igyekezettel és magaviselettel munkáljatok iskolánk s ezzel együtt egyházunk dicsőségére. Ha majd felnőtök s itt hagyjátok e drága nevelő anyát, ne feledkezzetek meg róla végképpen; hanem haladása, jó hírve mindig szíveteiken feküdjék. S azt az egyházat, melynek keblén nőttetek, gyámolítsátok, segítsétek s a szükség esetén azért anyagi áldozatot is hozni ne sajnáljátok. És ez egyház ígéri, hogy neveiteket a halha-

tatlanok sorában fogja őrizni, úgy, hogy századok multán is tisztelettel emlegeti a hálás utókor, mint mi emlegetjük ma a Zsuki Lászlót.

Vári Albert.

II.

Önmagunk iránti kötelességeinkről.

Kedves ifju barátaim! Mielőtt tárgyamra térnék, előrebecsátok egy kis történetet a zsidók őstörténelméből, melyet a tanulság kedvéért czélszerűnek látok elmondani. Mindnyájan ismeritek az Izsák és Rebeka fiait: Ézsaut és Jákobot, kik ikertestvérek voltak. A két fiu nagyon elütött egymástól, egészen különböző természetűek voltak. Ézsau a mezőkön, erdőkön szeretett mulatozni; szilaj természete a vadászatban lelte gyönyörűségét; míg Jákob otthonülő, szelid természetű volt. A mint Ézsau egy alkalommal fáradtan és éhesen érkezett haza a mezőről: öcsce előtte egy tál lencsét pilantott meg. Mint a vándor, ki forró nyárban megtesz egy nagy utat, szomjuságtól gyötörve midőn végre egy hűs árnyékban üdítő forrásra bukkan: tán még életéről is inkább lemondana, minthogy égető szomját abból ki ne oltsa: épp így Ézsau sem retten vissza a gondolattól — midőn Jákob esengését, azon kérését: hogy adja neki azt a tál lencsét, csak azon feltétel alatt hajlandó teljesíteni, ha cserébe eladja neki születésjogát. „Én mindennap halálos veszélyben forgok; nem tudom melyik pillanatban tépnek szét az erdő vadai: úgy sem sok hasznát vehetném — így szól Ézsau — legyen tied nem bánom!” Ez a történet. Mily meggondolatlanul cselekedett Ézsau, átláthatjátok, ha meggondoljátok: mily nagy áldozatot hozott ő azért a pillanatnyi élvezetet nyújtó tál lencséért! De hát kérdehetnétek; mit érdekel ez minket? Ma nincsenek nekünk ilyen jogaink! . . . Ha nincs is éppen olyan, a milyen az Ézsaué volt; de mégis nekünk is, nektek is, minden ifjunak nemes születésjogai vannak. Oly jogai, melyek a kunyhók gyermekével épp úgy, mint a fényes paloták szülöttével egyaránt közősek, melyektől semmi más emberi hatalom meg nem foszthat önmagatokon kívül. De éppen mivel önmagatok gyakran megfosztjátok magatokat azoktól; mivel vagy nem tudjátok vagy kevés figyelemre méltatjátok az önmagatok iránti kötelességeiteket: ezért választottam beszédem tárgyául épen ezt. Lássuk minő kötelességeitek vannak önmagatok iránt?!

1. A testi erő épségben megtartása és fejlesztése.

A testi erőt minden egészséges gyermek, ifju örökli szülőitől

és ez egy szép örökség. Ehez az örökséghez minden ifjunak joga van — eltekintve a félszegeket, — ezt mi is bátran nevezhetjük egyik születésjogunknak. De a hol jog van, ott kötelesség is van barátaim! Nektek is, kik ép, egészséges testi erőnek örvendhettek, kötelességeitek annak megőrzése és fejlesztése. Azt mondja a közmondás: „ép testben lakozik ép lélek.“ És ebben nagy igazság van. Az ember testből és lélekből van teremtvé. A test mulandó, a lélek halhatatlan. A lélek tehát sokkal nemesebb a testnél: isteni adomány; de a testnek is lényeges szerepe van, annyira, hogy a lélek a test nélkül semmi munkát sem végezhet. A lélek erői a testi erők nélkül elvesztik rugékonyságukat, megszűnnek működni.

Nem is kell mondanom: mily sok neme van a bűnös könyvelműségeknél, melyek az ifju testi ereit, egészségét aláássák s a korai hervadás, enyészeti gyász sorsára juttatják. Gyakran kerültek ti is oly körülmények közé, mint Ezsau. A pillanatnyi, a muló gyönyör nem egyszer csáhit titeket is, testi erőitek feláldozására. De legyetek bölcsőbbek Ezsaunál, egy tál lencsért, két tál muló gyönyörért se áldozzatok fel testi erőtöket, egészségeiteket; hiszen ezektől függ minden boldogságotok, egész jövődötök. Nem hiszem, hogy a ti lelketek is el ne szomorodjék, midőn oly vézna alakokat láttok, kiknek arcán még az ifjúság teljes üdesége, életvidorság kellene hogy viruljon s már is a halálsáppadtság fájó látványa tükröződik le róla. Ilyen arcot sokat láthattok az életben. Sok a meggondolatlan ifju, a ki semmibe sem vesszi életét, egészségét, csak hogy ez vagy ama testi vágyait kielégíthesse. De a megbánás keserű érzése nem marad el azoktól; csak hogy akkor már késő lesz. Éppen ezért kérlek, legyetek óvatosak, gondosak; hidegtől, melegtől, különösen az erkölcstelen dolgoktól óvjátok magatokat, hogy testi erőitek épségben megmaradjanak; de gyarapítsátok is azokat, mert az élet terhei mind súlyosbodni fognak vállaitokon s ha testi erőtöket nem növeltétek, összeroskadtok alatta. Ne idegenkedjétek azért, a testi munkától se, mert a munka nem szegény, ellenkezőleg szükség is olykor a testi erőket foglalkoztatni, hogy az alatt pihenjenek a lélek kifáradt erői.

2. Kötelességeitek az értelmi tehetség fejlesztése.

Az értelmi tehetség egy szép örökség — mondjuk — isteni adomány. Ez az, a mely megkülömbözteti az embert az állattól. Mily meghálálhatatlan adománya Istennek ez, hogy mi nemcsak testi, hanem lelki szemeinkkel is láthatunk. Látjuk a körülettünk történőket: megértjük azoknak okait; elmerengünk a természet tüneményein s azokat az értelem világánál megfejtjük; Isten dicsőségét látjuk a nap fényében, a csillagok ragyogásában, a termé-

szet pompájában és mindenütt a föld határain, e tünemény világban, jóságát, gondviselését tapasztaljuk életünk minden pillanatában s mind ezekből megismerjük és szeretjük Istent. Mindezekre az értelmi tehetség tesz minket alkalmasokká. Ez egyesít minket Istennel és a szellemi dolgokkal; ez által vagyunk rokonai a szent angyaloknak. Ezt a tehetséget művelni, fejleszteni fontos kötelesség, kedves barátim! Ez sokkal lényegesebb a meggazdagodásnál, mert e földi javak mulandók; de a bölcsesség, igazság és jóság, melyek az értelmi tehetség drága gyümölcsei: megmaradnak mind örökké. Vigyázzatok azért, nehogy elhomályosítsátok elmétek világát. Értelmi tehetségeket ne vesztégesseetek arra, hogy valamely testi szenvedély, mint a mértékletlenség, kicsapongás, kártyázás stb. silány gyönyöreit élvezhessétek. Ézsau meggondolatlansága okosságot a bűnös ostobasághoz képest, melyet akkor követnétek el, ha az értelmi tehetséget, azt a magasztos isteni erőt, bűnös szenvedélyeknek áldoznátok fel.

3. Kötelességeitek az erkölcsi tisztaság megőrzése.

Azt mondja a szent írás: „boldogok a tiszta szívűek, mert ők Istent meglátják.” Mindnyájan tiszta szívet nyertetek Isten kezéből, melybe ő az erény nemes csiréit ültette el. Ezek ápolását reátok bízta; ti vagytok saját szívetek szép virágainak kertészei! Legyetek azért hű gondozói, ápolói azoknak. Eber figyelemmel őrizzétek szívetek tisztaságát: nehogy a gonosz szellem — megjelenvén szívetek ajtaján — behatoljon annak titkos szentélyébe s rossz magokat: a bűnnek magvait hintse el abban és szívetek tisztaságát a bűnök szennyével bemocskolja; mert bizony mondom ti néktek, hogy csak a *„tiszta szívűek látják meg Istent!”*

Mily szépen énekelnek a költők az angyalok tisztaságáról és szépségéről és ti is éppen oly szépek és tiszták lehettek, mint azok. Nemcsak, hanem kötelességeitek is olyanoknak lenni, hogy boldogok lehessétek. Mert minden boldogság egyedül a tiszta szívből származik. Nem kíváncsi oda nagy gazdagság, fényes állás és semmi nemű földi dicsőség; elég az a tudat, hogy senkit méltatlanul meg nem sértettetek, a jót tőletek kitelhetőleg cselekedtetek, kötelességeiteket teljesítettétek minden kivel szemben. E tudat a lelkiismeret nyugalma, nagyobb boldogságot nyújt a kebelnek, mint bármely dicső trón vagy mint Rothschild dűsgazdagsága. Mit ér a fény, hatalom, pompa, ha a szívben nincs nyugalom? Öltözhetek bár csillogó biborba, de ha a lelkiismeret belől vádat emel, akkor fogjátok igazán érezni, hogy a világi hiúságok meynyire nem képesek boldogítani az embert és milyen nagy boldogság a tiszta szív. Őrizzétek meg azért szívetek erkölcsi tisztaságát; legyetek tiszták gondolatban és elvben, kívánságban és jellemben.

Szívetek erkölcsi tisztaságát ne áldozzátok fel oly könnyen a pillanatnyi öröméért, élvezetéért, mint Ézsau az ő születésjogát; ne adjátok el soha és semmiért ne, mert csak ez biztosítja egyedül úgy e földön, mint ama mennyei hazában lelki üdvösségeteket és boldogságotokat, a mely bizonyára leghőbb óhajtatok s a melyet el is nyerhettek, ha a mondottakat szem előtt tartva, azok szerint élték.

Szász András.

Az unokák névnapi üdvözlete.

Istené a hála
Édes Nagyatyánk,
Hogy becses névnapja
Felderült reánk.
Mint nagy ünnepnapot
Megszenteljük azt,
Mely szívünkben hálás
Érzelmet fakaszt.
Szívünk virágait,
Mint egy bokrétát:
Összekötjük és e
Versben nyújtjuk át . . .

Mint hű unokái
Eképp áldozunk
És a jó Istenhez
Igy imádkozunk:
Egyetlen egy Isten,
Szerető Atyánk,
Éltesd még sok évig
Nagyatyánk s anyánk!
Hogy jó egészségben
Örvendezzenek
S bűt, bánatot többé
Sohse érjenek.

Rédiger Géza.

A magyarországi unitáriusokról.

Kedves fiatal barátaim! Bizonyosan hallottátok mindannyian, hogy most nemcsak Erdélyben — hol mi lakunk — hanem hazánk másik részében Magyarországon is vannak unitáriusok. Ezekről az unitáriusokról s különösen a fiatalságról szeretnétek-e tudni valamit? Nem kételkedem, hogy szívesen veszitek tőlem, ha egy pár sorban megismertetem veletek őket, öltözetükben, szokásaikban, mulatságaikban, vallásosságukban.

A magyarországiak az erdélyiektől egészen eltérően öltözködnek. Ők nem járnak magok szötte kabátban s nadrágban. Az asszonyok nem is tudnak szőni. A férfiak a takácsok, de ezek sem mind, csak az, a ki különösen tanulja. A férfiak nyáron kis, csinos kerek kalapot, télen hegyes tetejű, apró szőrű 8—10 forintos sapkát viselnek. Nyáron bő fehér gatyában; télen pedig fekete magyar kabátban (mándli) és zsinóros nadrágban s ügyes csizmában járnak. Mindenik drága. A nők — különösen a fiatalok — nagyon fényűzők; mert nem is fiatal asszony, vagy leány az, kinek két-három

rend selyem, vagy bársony ruhája nincsen. A csizmát fel sem huznák. Czipő kell. Külön téli, külön nyári.

Tehát mind a férfiak, mind a nők fényt üzőknek mondhatók, baj hogy ennek a cifrázkodásnak az a sötét háttere van, hogy fehér holló számba megy az a család, melynek adóssága nincs. A miből önként következik az a tanulság, hogy csak úgy öltözködjünk, a hogy anyagi erőnk engedi. Mert mihelyt a pityergő házi leánynak, ha mindjárt kölcsönuel is, de magas sarku czipőt, vagy selyem ruhát kell venni, azonnal rálépett a család az eladósodás azon lépcsőjére, melyről visszatérni csak nagyon ritkán és keveseknek sikerül. Az öltözetben sohase a drága fényességet, hanem az egyszerűséggel párosult csinosítást s mindenekfelett a tisztaságot keressük, mert a közmondás szerint „a tisztaság áll legközelebb az Istenséghez.“

Szokásaikban is többé-kevésbé eltérők tőlünk, erdélyiektől, s beszédmodoruk és hanglejtésük éppen elüt tőlünk. Szebben beszélnek, mint mi. Kedvencz szócskájuk az „ám.“ „De úgy ám“ bizonyítja a magyarországi. A papot „tisztelendő szent atyám“-nak szólítja. Az erdélyi „instálom“ szót kineveti, mert ő e helyett „kérem“ vagy „könyörgöm“ kifejezéssel él. Ha reggel bemegy hozzád, így köszönt „Jó reggelt kívánok. Kedves egészségére válljon az éjszakai nyugalom.“ Csak a legközelebbi bizalmasaiknak mondják, hogy „te,“ másokat, a mint ők mondják, „meg kell becsülni.“ Ételeiket oly rettenetesen megpaprikázzák, hogy erdélyi ember alig is eheti. De megpaprikázzák a beszédet is, mert — magyar szokás szerint — káromkodni szeretnek. Jól tennék, ha le-hagynának vele, mert azon szép szokásuk mellett, hogy gyermekeiket szeretik pontosan járatni iskolába, s ők magok templomba járni, — nagyon rosszul áll a káromkodás förtelmessége. Még a fiatalok is sokszor káromkodnak, mert megtanulják a nagyobbaktól.

Arra kérlek hát fiatal olvasó barátom, hogy *ne káromkodjál* s hidd el nekem, hogy nem fogod megbánni. Hiszen milyen szép az, mikor egy ifjútól csak szerénységet, szép és tiszta beszédet látunk és hallunk. A kik hallják, dicsérik.

Ismertem egy embert, a ki mindig csak így káromkodott: „Enyje, hogy az Isten áldjon meg.“ Próbáljuk meg, vajjon mi nem tudnánk-e így? De próbáljuk meg Erdélyben is, Magyarországon is!

A fennebb elmondottak után nehogy azt gondoljátok, hogy én a magyarországiaknak csak az árnyék oldalait akarom nektek leírni. Azért tevém elől a gyenge oldalukat, mert a magyar embernek az a szokása, hogy a mi jó azt mindig utoljára hagyja.

Mulatságaikban mértékletesek s tisztább beszédűek, mint az erdélyiek sok helyen. Mert Erdélyben a fiatalság, ha módját ejtheti, minden innep- és vasárnap délután és este valami rekedt levegőjű helyen vagy a kocsmában tánczol, mulat. S az ilyen helyeken aztán folynak a trágár beszédék s tisztességtelen beszédekkel adnak szót a táncznak. Erdélyben sok helyen az anyák fiatal leányaikat egymagukra is elengedik még este is a multságokba. A magyarországi fiatalság — a mint megjegyeztem keveset mulat s ekkor valóban tiszteletreméltó. Egy éven keresztül nekik négy-öt multság elég. A rút beszédek kerülnek, csak a káromkodást nem. Az anyák, leányaikkal jelen vannak a multságokon s védik, őrzik azoknak becsületét. Az ünnep- és vasárnapok délutánjait — ha templomból kijönnek — társas játékokkal, közös olvasással töltik, a mint magam is többször láttam.

Gyönyörűséggel írom ide, hogy az általok ugynevezett „öreg szüléket“ mennyire megbecsülik! S ez nagyon szép tőlük. Lakodalmakból s egyéb mulatságaikból száműzve a pálinka. Bort isznak, mert ez szerintük is „nemes ital.“ Ebben is azonban mértékletesebbek lehetnének.

Legszébb és legtiszteletreméltóbb szokása a fiatalságnak az, hogy a templomban mindeu vasár és ünnepnapon megjelenik, fiú és leány egyaránt. Még az iskolás gyermekek is. Egyik, mint a másik, viszi kezében a „Zsoltárt.“ (Igy nevezik az énekes könyvet). Nem is képzelitek kedves fiatal barátaim! hogy milyen szép látvány az, mikor — könyvével kezében — mindenik énekel a templomban.

Megsugom nektek, hogy egyik magyarországi ekklésiánkban nem volt sem mester, sem orgona. A papnak kellett volna az éneket kezdeni is, folytatni is. Azonban ez alól felmentette a fiatalság. Mert akármelyik el tudta és elmerte kezdeni bármelyik éneket s a gyülekezet apraja-nagyja oly szépen énekelt, hogy az orgona hiányát nem igen éreztük s nem érzik ma sem. Télan, ha a pap ideje engedte, mindennap eljártak hozzá énektanulni s hasznos olvasmányokat kérni. Papjuk természetesen mindig ad nekik valami olvasni valót vagy az „Unitárius Közlöny“-ből, vagy az „Unitárius Kis-Könyvtár“-ból

Az urvacsorával való élést egyetlen egy is el nem mulasztja soha, hacsak nem beteg. Az iskolás gyermekek mulasztási naplója tiszta, mert nagyon kevés mulasztás történik. Mindezek pedig szép és figyelemre méltó dolgok.

Még sok mindent írhatnék rólok, de a Szerkesztő úr azt mondotta, hogy röviden írjak, mert még mások is fognak írni a ti számotokra. Ezért nem is írok most többet. Csak azt a tanácsot

adom, hogy öltözeteitekben ne legyetek cifrák, hanem egyszerűek és tiszták; beszédeitekben kegyesek; magaviseletben szerények; mulatozásaitokban mértékletesek; az éneklésben és templomgyakorlásban szorgalmatosok; a munkában pedig meg ne restüljeteek. Szóval: a fennebb mondottakban „a mi jó, azt megtarsátok!”

Ezek után mind fiatal olvasó barátaim, mind a „Fiatalság Barátja” fogadják szíves köszöntésemet.

S -Kőröspatakon, 1892 június 11.

Simó János, unitárius lelkész.

Ajánlat egy kis biblia mellé.

Édes öcsém! Irod, hogy a konfirmációkor kaptál a tiszteendő urtól ajándékba egy kis bibliát. Örvendek rajta, de mond csak gondoltál-e arra, hogy mit fogsz tenni bibliáddal?

Felteszem rólad, hogy a mikor kezdedbe vetted, egyéb örömed mellett az is meg volt, hogy most lesz mit olvass. Gondolom az jutott eszedbe, hogy elkezded legelől s végig olvasod. Ez sem lenne rossz, de több hasznod lesz az olvasásban, ha bizonyos rendet követsz.

Én adok neked egy pár utbaigazítást. Figyelj rá.

Legelől találod az evangéliumokat ily rendben: *Máté, Márk, Lukács és János*. Mind a négy: *Jézusról, életéről, tanításáról s haláláról* szól, de ha úgy akarsz, hogy mindeniket hamar s könnyen megértsd, olvasd el legelőször a *Márk* evangéliumát, mert ez nemcsak legrövidebben, hanem a legérthetőbben ír le mindent, a mit tudni óhajtasz.

Ha többet is akarsz hallani Jézus felől, vedd elé a *Lukács* evangéliumát s majd ha ezzel is végeztél, térhetsz *Mátéhoz*. Meg fog lepni, hogy a másodikban sokat lelsz olyant, a mit már ismeresz az elsőből s a harmadikban olyant, a mit láttál mind a kétőben. A negyedik evangélium olvasását is megkísérelheted, de annál jobban teszed, ha átfordítasz a *Cselekedetek könyvéhez*.

A három evangélium vége elszomorít Jézus gyászos halálával. A cselekedetek könyve megvigasztal azzal, hogy a tanítványok apostolokká lesznek s nem engedik, hogy a jézus tanításai kárba vesszenek, hanem maguk kezdik tovább hirdetni az evangéliumot. Bizonyosan hiszem, hogy az itt látottak neked nagyon megtetszenek s merném jósolni, hogy Istvánt fogod legjobban megszeretni s talán meg is könnyezed szegényt, a mikor megkövezik.

Ne essél kétségbe István miatt; csak olvasd tovább, mert a 9-ik s a 10-ik részekben meg jő a vigasztalásod, midőn meglátod,

hogy Saul, a kiezeket a derék apostolokat üldözte s még'tán István megkövezésében is részes volt, *megtér, Pál* nevet vesz fel s oly buzgón munkál a Jézus evangéliuma érdekében, a hogy sem addig, sem azután nem munkált senki más.

Jól jegyezd meg, hogy veled is az fog történni, a mi velem is, másokkal is megtörtént: úgy megszereted Pált, hogy érette elfeledsz mindenkit mást. No de ez csak addig tart, a míg eszedbe jut ismét, hogy mit olvastál az evangéliumokból. Kérlek jól jegyezd meg: nem kell nagyon sietni az olvasással, mert sokkal többet érünk egy kevéssel, ha jól átgondoljuk, mint nagyon sokkal ha csak átfutunk rajta.

Ezutánra kevés mondani valóm van, mert jól tudom, hogy a mikor a Cselekedetek könyvéből olvasod Pál dolgait, leveleire is kíváncsi leszel. Itt már sokkal nehezebb feladat fog előtted állani, mint eddig bármikor is. Magam is csak kevés segítséget nyújthatok.

Jó lesz, ha eszedben tartod, hogy a *Galacziabeliekhez* irt levél a legelső levele Pálnak. Legelső tanítványai a Galacziabeliek voltak s ezt a levelet akkor irta nekik, a mikor meghallotta, hogy ingadozni kezdettek és el-eltértek attól, a mire ő tanította

Ezután elé veheted a *Korintusbeliekhez* szólókat. Ha ezeket igen hosszúnak találád, nézd meg a *Timoteushoz irt 2-ik levelet*, a melyet a derék Pál Rómában irt, mint fogoly, a mikor nem volt senkije Lukács nevű barátján kívül. Ezért siettetí Timoteust hogy hozzá menjen (4. r. 9. v.) Egy másik levele, a mely *Filemonhoz* szól, kedves és nevezetes arról, hogy oly melegen szól benne Onesiforus mellett, a kit a fogságban térített a keresztény hitre. Nem lesz érdektelen a *Filippibeliekhez* szóló sem, a mely szintén a fogságban készült.

Pál többi leveleiről itt nem szólhatok. Kérd meg a tisztelendő urat, hogy magyarázza meg neked, a melyiket nem érted.

A Jakab, János, Péter, Judás *apostolok levelei* rövidek ugyan, de azért mindenik nevezetes többé-kevésbbé.

A János evangéliumát s a *Jelenetek könyvét* csak nagyon későre fogod megérteni. Annak is el jő az ideje, csak légy türelmes és kitartó az olvasásban. Most vagy 14 éves. Én teljesen meglennék elégedve veled, s tudom a tisztelendő ur is, ha majd 24 éves korodban ismerni fognád ezt a kis bibliát. Isten segítsen tégedet erre, azt kívánom, mert tudom, hogy ha azt megéred, te egy valóban boldog ember lesz. Szeretettel

Boros György.

I m á k.

Ima minden napra.

Kicsiny vagyok, imádkozni tanulok,
Lábaidnak zsámolyához borulok.
Annyi érzés van piczinyke szivemen,
— Oh, hallgass meg én jószágos Istenem!

Arra kérlek hő imámban tégedet,
Jó szülőim áldva, védve légyenek.
Arczaikon gond se lesz, ha akarod,
Tartsd felettük áldva-védő szent karod.

Házunk legyen békeességnek szent háza,
Földi jóval, lelki jóval megáldva.
Kicsiny hajlék, de imaház is lehet:
Ajkainkon emlegetve szent neved.

Lelkeinknek mi annyi jót s szépet ád,
Virágoztasd a tudomány csarnokát.
S míg szivünkben buzgóságra kelt a hit,
Hadd keressük a tudomány kincseit.

S ki kezébe van a jövőnk letéve,
Tanítónkat áldó kezed segélje.
Kísérje őt a merre jár, merre mén,
Hálás szivben háládatos érzemény.

S bércezet, völgyet hol magyar szó zengi át,
Tartsd meg ezt a szép országot, szép hazát.
Gyöngye ajkról szól a tiszta érzelem:
— Oh halgass meg én jószágos Istenem!

Tarcsafalvi Albert.

Reggeli ima.

Mennyei jó Atyám, én édes Istenem!
Te hozzád emelem háládatos szivem,
Megköszönöm neked, hogy a múlt éjszakán,
Órködtél felettem és vigyáztál reám.
Megőrizted lelkem s testem egészségét,
Örömmel köszöntni kicsiny házunk népét.
Köszönöm szent Atyám, hogy jó szüleimet
Megtartád épségben, hű őrizőimet,

A kik kegyelmedből rám gondot viselnek,
Engemet — képedre — emberré nevelnek,
A kiknek kezére biztad életemet —
Oh, tartsd meg tovább is édes szülőimet!
A mint Te örködtél, ez éjjel felettünk,
E napon és mindég csak Te légy mivelünk!
Segéj munkáinkban: az igazban, jóban,
Előre haladni minden szent dologban.
Óvj meg a veszélytől, oh add segedelmed,
Éreztesd jószágod és áldott kegyelmed.
Áldásod szálljon ránk mindenható Felség,
S tölünk szent nevedre hála és dicsőség!!

Esti ima.

Gondviselő Atyám, szerető Istenem,
Egy nappal rövidebb ismét földi életem.
Egy nap újra elmúlt áldott szerelmedből,
Mást adsz Te helyébe ismét kegyelmedből.
E napért mondok most hálaadó imát,
A kit ég, föld, tenger: a mindenség imád.
Te voltál velem a nappal folyamában,
Te segítettél meg engemet munkámban;
Hogy üdvöm munkáljam, Te álltál mellettem,
S ne érhessem veszély, örködtél felettem.
Mindenben, mindenütt éreztem jószágod,
Hallottam szavadat, láttam szent orczádot.
Most arra kérlek én, azért esedezem:
Szent oltalmad védjen ez éjjel is engem.
Tűztől és veszélytől, kárvallástól, rosztól,
Lelketlen embertől, minden más gonosztól.
Légy velem, légy velünk, mindnyájunkkal Atyám,
Gondviselésseddel gondot viselj reám!
Hogy békén aludjam édes szülőimmal,
Felébredjek majd, ha eljön a szép reggel.
Virassz fel holnapra mindnyájunk, jó Isten,
Más őrzők, pásztorunk rajtad kívül nincsen!!

Demeter Dénes.

E g y ü t t.

A falu derekán ebben a zsindelyes házban éppen olyan kis
székely gazda lalkik, mint a többiekben. És itt a fejem reá, hogy
a szemben lévő gazdag úri palotában ma uincsen annyi öröm és

boldogság, mint ebben a kiz házban. A család főbűszkesége, a legnagyobb fiu érkezett haza a kolégyomból.

Be nagyot nőtt, mióta nem látta őt a kis családi fészek, legalább azt erősíti mindenki, mikor a nagy öröm miatt szóhoz juthat. Az édes apa örömének forrása a fiu jó bizonyítványa. Édes anyja és testvérei azonban mit törődnek ezzel, mikor ölelhetik, csókolhatják a rég várt kedves vendéget!

Mikor aztán kipakolták a kolégyomi nagy ládát és megkapta mindenik testvér a maga apró vásárfáját, lassanként a kevés szavu öröm megbeszédeseedik.

— Be meghúzódott az arcod! nem voltál beteg? Nem a hosszú út fárasztott-e ki? Tán a sok tanulás viselt meg egy kicsit? Nem láttál szükeget a kolégyomban?

Egymást érik az édes anya hasonló kérdései. Testvérei a faluban történt változásokról mondanak sok kedves újságot. Alig győznek figyelni, alig győznek egymásnak feleletet adni. Vége-hossza sem volna, de közben Juliska megteritette az asztalt. A jó édes anya figyelmét semmi sem kerüli el: Dénes fiának a kedvesebb ételei kerülnek az asztalra

Étel után a kis gazdaság körül semmi sem marad megnézetlen. A pajta üres, csupán a fejős tehén kérődzik a tulsó szögletben, az istállóban a lovak falják a fris herét. A csűrön hátul a kertben most már nincsenek kazalok és boglyák, felemésztette rég azokat is a tél, de vannak gyümölcsessel rakott fák és szépen nevelt oltóványok. A méhszinben a kasok száma az idén jót szaporodott. Semmi sem marad megfigyelés nélkül. Minden olyan kedves. A kis diáknak és három testvérének öröme szépít meg, aranyoz be minden apró-cseprő dolgot.

De jó, hogy épen vasárnap van. A mi hazaérkezett diákunk csakugyan nem unatkozik. Vacsernye után hozzája gyűlnek régi barátai, a kikkel együtt járt volt a tanító ur elébe, öt-hat 15—17 éves ficzkólegény. Tarka beszéddel fölújítják az együtt töltött gyermekkor érdekes emlékeit. Ez a nap a viszontlátás apró édes örömeinek a napja.

Csak egy van közöttök, a ki szótalan és levert. Ez mindegyre azért sohajt, hogy miért nem vitte volt az édes apja őt is a kolégyomba. Mint szeretett volna ő is Dénessel együtt a tanulói pályára lépni!

— Bizony vált volna is belöled talpraesett diák, jegyzi meg az egyik legényecske. Még így is sokra vitted Községünk kis könyvtárában a mi könyv s azokban a könyvekben a mi historia, az mind a kis ujjadban. Hozzád fordul mindenki, ha igazi szép levelet akar iratni. Hátha még. . . De akkor ki penderitene név-

napi alkalmakra, lakodalmakra és más effélére szép furcsa káden-
cziákat, ha közülünk elrabolt volna a kolégyom?!

— Bánnám is én, akárki, csakhogy édes apám taníttatott volna. Maga is megbánta már sokszor, de hiába, annak idején félt, hogy a tanításommal járó költséget nem bírja ki. A Dénes apjának még kevesebb birtoka van, mint nekünk és egygyel több tagu a családjá is. A tiszteletes és a tanító úr hiába biztatták édes apámat. Szépen itthon maradtam.

Mikor a kolégyombeli dolgokra térül-fordul a beszéd sorja, csak úgy lesi az egész társaság a kolégyistának minden szavát.

— Be szeretnék, szól közbe az a bús magyar, én is veled diákoskodni! Mily örömet járnék én is naponként 4—5—6 leczkére és szedegetném begyembe azt a sok szép tudományt. Bár töltenék azok a kedves jó tanárok, a kiket te úgy dicsérsz, az én árva fejembe is egyik órán az egyik, másik órán a másik ismeretet.

— Én beleveszítném erős fejemet a sok tanulnivalóba, szólal meg egy vig képtű ficzkó. Édes apám eleget azon volt, hogy belőlem is diákot faragtasson, de én nem akartam, hogy engemet faragjanak. A „Jó könyvek“ közül vajegyvet csak elolvasok a furcsájából most is, de az írást már maholnap elfelejtem.

Beszédközben a kasztenről kézbe kerülnek a kolégyomi könyvek. Ebből latinul vagyis diákul tanulnak, amabból németül, az a kékes tábláju tiszta görög könyv, az a csinos meg éppen számtan, ebből a veressarkuból különféle nemzetek történelmét ismerjük meg, az a kisebb ott a Laji kezében . . .

— Jaj a fejem! vág szavába a vig képtű czimbora, fogjatok meg, mert elszédült a fejem attól a gondolattól, hogy ha belőlem diák lett volna, akkor ezt a sok könyvet mind egy szálíg megkelene tanulnom.

— Nem olyan nehéz dolog, magyarázza a diák, nevető társainak. Igaz, hogy a diákok közül is soknak még a könyv kinyitása előtt megfájul a feje a leczke nehézsége miatt s azért hozzá sem fog a megtanulásához, de a kinek egy kis tehetsége és igyekezete van, annak az egész tanulói pálya könnyű teher. Az ember hamar beleéli magát abba, a mit kedvvel csinál. A tanárok úgy magyarázzák előre a dolgokat s oly szép lassan vezetik a tanulót a könnyűről a nehezebbre, hogy végre a tanulás nehéznek látszó munkája örvendetessé válik. A munkában való gyönyörűség könnyíti meg a nehezet. A testgyakorlás, a játék a kolégyom udvarán arra való, hogy a test és a lélek, ha elfáradtak, visszanyerjék életkedvüket.

— Hát ez a gyönyörű aranyos-kötésű könyv miféle?

Erre a közbevetett kérdésre a diák arcza lángvörös lesz. Zavarából nagyobbik leánytestvére menti ki. — Ezt a szép verses könyvet, így szól, nyerte Dénes. Édes apám mondá, mikor kipakoltunk, hogy ezt a jó szavulásért adták bátyámnak az önképző-körben.

Az önképző-körben? Kiváncsian kívánják valamennyien, hogy beszéljen nekik valamit erről is

Most a kolégyomi munkálkodás legszebb ágával ismerteti meg a diák kíváncsi hallgatóságát. Magtudják beszédjéből, hogy az önképző-kör olyan gyűlése a diákoknak, a melyen mindenki arról számol be társai előtt, mit a rendes tanulás mellé a maga jószántából dolgozott. Ilyen összejöveteleket minden héten tartanak egyik tanár vezetése alatt. Legjobban hasonlít e tanárhoz a jó pap és a jó tanító, a kik nemcsak a szószéken és az iskolában vezérei a népnek.

Az önképző-kör gondoskodása alá tartozik az ifjusági könyvtár, a melynek gyarapítására minden tanuló évenként bizonyos díjat fizet. Minden embernek kötelessége jó és hasznos könyvek olvasása által lelkét művelni; de ez különösen kötelessége a tanulóknak. Épen mint a jó mesterember, vagy a jó földmives szabad idejét olvasással foglalja el, ha a világtól sem akar elmaradni: úgy a jó tanuló a rendes dolgait is elvégzi, játszik is eleget és még olvasás által is gyarapítja lelkének kincseit.

Az önképző-kör dolgai között van a versszavulás is. Ez nem csupán arra való, hogy az ember tanul vele bátran, csinosan és szépen beszélni, hanem éppen mint a könyvolvasás, a lelket nemesíti, a szép iránti érzést fejleszti. A ki pedig a szépet meg tudja ismerni, benne tud gyönyörködni, annak sem magaviseletében, sem cselekedeteiben, sem beszédjében nem található semmi, a mi durva, illetlen és rút.

A mit olvasunk, és tapasztalunk, érezzük és gondolunk, azt szépen elmondani vagy pedig leírni éppen nem könnyű mesterség. Az önképző-körben azon is fáradozik az ember, hogy ezt a nehezét megkönnyítse. Az egyik tanuló élőszóval beszél el valamely érdekesebb dolgot a többiek előtt, a másik, a mi fejében és szívében életrevaló gondolat csak terem, azt leírja s aztán társai előtt a körben felolvassa vagy felolvastatja.

Legérdekesebb az, hogy az önképző körben minden munkálkodást ítéllethozás követ. A tanulóársak és a jelenlevő tanár a működőket hibáikra, botlásaikra jóakarattal figyelmeztetik, együtt a dolgokat megvitatják. Oh be kedvesek az ilyen gondolatcserék és milyen hasznosak! Több szem többet lát, több fő többet gondol. Egymás kárán, egymás szavaiból, egymás cselekedeteiből tanul az

ember. A durva gyémántot másik gyémánttal csiszolják, hogy szép formája legyen. Az emberi észnek és az emberi szívnek legjobb formálója, legjobb nemesítője az emberi ész és az emberi szív.

Ezeket beszélte el a diák társainak, csakhogy bővebben és hosszasan, mint a hogy én leírtam. Magam csak annyit teszek még hozzá, hogy minden jó társaság önképző-kör. Az vala a leírt összejövétel is.

Péterfi Lajos.

Az unitárius egyház fő emberei.

Valamint egy családnak van alapítója, úgy van az egyháznak is. Az unitárius egyház úgy tekinthető, mint egy nagy kiterjedésű család. A tagjai el vannak terjedve az egész földön, de különösen Magyarországon, Angolországban és Észak-Ámerikában vannak sokan. A ki a világtörténelmet tudja, az mindjárt kitalálhatja ebből, hogy az unitárius vallás ott terjed legjobban, a hol legnagyobb a lelkiismereti szabadság. Magyarország s illetőleg a mi kis Erdélyünk tüzte volt ki tornyára a szabadság lobogóját legelőször. Az unitárius vallás itt alakult meg legelőbb. Angolországot s Észak-Ámerikát a szabadság honának tartja mindenki. Ez így is van. Emlékezzünk csak vissza az 1848—49. évi magyar szabadságharcz leveretésére. Lám azután a szabadság száműzött harczosai Angliába és Ámerikába menekültek s ott találtak igazi szívélyes fogadásra s ápolásra.

Ez alkalommal bemutatunk nektek három férfit, a kiket a magyar, ámerikai és az angol unitárius egyházak főembereinek alapítóinak ismerünk

Dávid Ferencz.

Már több esztendeje elmúlt volt annak, hogy Kolozsváron laktam s mégis egyszer sem tűnt fel előttem, hogy az unitárius főiskola, a melyben tanultam, két sugár-ívvél van összekötve az unitárius templommal, a melybe mi a főiskolából imádkozni szoktunk járni. Egyszer csendesen mendegéltem a két nagy épület közötti szűk utcán s gondolkoztam azon, hogy jó lenne megnézni a Dávid. F. követ. — Ekkor pillantottam meg azt a két ívet. — Egyelőre azt hittem, hogy azokon valami titkos átjáró van egyik épületből a másikba, de csakhamar meggyőződtem, hogy csak képzelődöm. Ezt a képzelődést máig sem tudtam kivenni a fejből. — Elmentem be a templom háta mögé s megnéztem a D. F. követ. A köre a következő szavak vannak vésvé:

Dávid Ferencz a hagyomány szerint ezen a kövön tartotta a Torda-utca szegletén 1566-ban, midőn a gyulafehérvári egyházi

1. Ima.

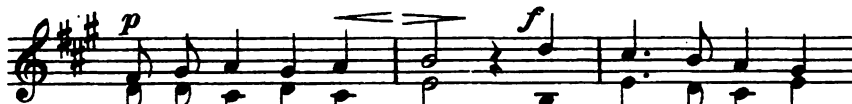
Jutalmat nyert pályamű a D. F. E. 1887. évi pályázatán.

Dallamát és szövegét írta: Iszlai Márton.

SOPRAN.
ALT.

1. Hoz - zád jö - vünk, oh nagy Is - ten!
2. Oh légy ve - lünk, é - des a - tyánk!

Lel - künk hoz - zád ve - zet. Te al - ko - tód ha -
El - tünk hü ve - zé - re. Ve - zé - rel - jed lép -

tal - mad - dal A föl - det és e - get.
te in - ket A jó - ra és szép - re.

Hogy meg - tar - tot - tad é - le - tünk, És min - den jót
És ne - velj az i - gaz hit - ben, szent ne - ved - nek

ad - tál ne - künk. Há - la i - mánk im föl - zen - dül
fé - lel - mé - ben. Áldj e föl - dőn e - ré - nyek - kel

Sa meny - be fel hoz - zád re - pül. pül.
Sa meny - ben ö - rök é - let - tell tell

„Fiatalság Barátja.“

II. K. 1

METSZELTÉNY ÉS NYOMATVÉNY KÖNYV VILÁG: A PÁR ZEPHÍRNYOMDÁJÁBAN BUDAPEST.

2. VIII. Zsoltár.

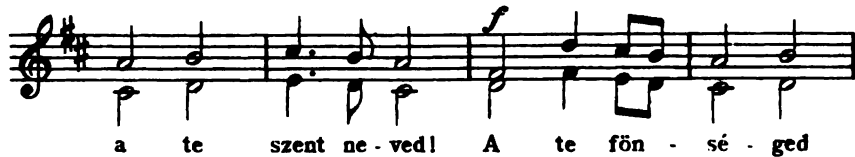
(Sz. Jékei Aladár.)

Iszlai Márton.

SOPRAN.
ALT.

1. U - runk! Ha - tal - mas Is - te - nünk! Mely di - cső

a te szent ne - ved! A te fön - sé - ged

töl - ti be E föl - det sfönn a vég - te - lent.

2.

A kisedek, a csecsemők
Aján is ott van fegyvered
Legyőzni a kajánokat,
Kik pártot ütnek ellened.

3.

Szemem ha olykor föltekint
Egedre, melyet alkotál
S látom ragyogni csillagok
Végnélküli sugárinál,

4.

Elgondolom: mi hát e por,
Ez a halandó ember itt!
Hogy gondjaidra méltatod
Szemed jósággal rá - tekint.

5.

Sime őt rangban helyezéd
Mindjárt az Istenség után,
A méltóság és uralom
Koronájával homlokán.

6.

Urrá tevéd műved fölött
És minden állatid felett,
Kiket e föld hord, lég emel
Sa tengerek mélysége rejt.

Urunk! Hatalmas Istenünk!
Mely dicső a te szent neved
A te fönséged tölti be
E földet sfönn a végtelent.

3. XIII. Zsoltár.

(Sz. Rédiger Géza.)

Lassan, bánatosan.

Iszlai Márton.

SOPRAN.
ALT.

1. Med - dig fe - lej - tesz min - de - nes - től?
2. Nézz rám u - ram! Hall - gass meg - en - gem!

Med - dig fe - lej - tesz en - ge - met? U - ram, ar - czod ál -
vi - lá - go - sítsd meg - sze - me - im; Ne hagyd le - huny - ni

dott su - ga - rát Meg - lát - nom már nem en - ge - ded?
még ha - lál - ra, Ne hagyd ö - rül - ni el - le - nim.

Lel - kem gyöt - rel - mét, szív ke - ser - vem
Há - bor - ga - tó - im, oh, ne en - gedd,

Hát nap - ról nap - ra hor - do - zom? En el - len - sé - gim
Hogy di - a - dal - mat ül - je - nek. Ne mond - hassák el -

di - a - dal - mát Ma - gasz - ta - lod bu - ká - so - mon.
bi - za - kod - va: „Gyöz - tünk, le - gyöz - tünk té - ge - det.”

3. Jóvótodban van bizodalمام
Szivem tebenned vigadoz.
Uram elcsüggedt gyermekednek
Te megmutatod vigaszod...

Megpenditem a hárfa hurját.
Ajkam ihletve felnyitom
S az ur jóvótát és kegyelmét
Uj énekkel magasztalom!

4. Esti ének.

(Sz. Rudnyánszky Gyula.)

Lassan, érzéssel. Iszlai Márton.

SOPRAN.
ALT.

1. Nő az ár - nyék, itt az es - te,
É - gi bé - ke jöjj szí - vem - be.
Szálj le é - des nyu - ga - lom,
Rin - gass mint a fu - va - lom.

2.

Egy nap újra tova szállott.
A ki adta, legyen áldott
Össze - téve két kezem
Zeng fohászom csendesén.

3.

Édes álom, boldog álom!
Lengj szeliden szempillámon!
Smit megér az álmodó:
Hadd kövesse szebb való.

U.K.1.

gyűlésről haza érkezett, azt a beszédet, melyre az egész Kolozsvár áttért az unitárius vallásra

A gömbölyű kö felső része lapos. Jól el tudtam képzelni, hogy állott rajta D. F., mikor azt a beszédet tartotta, a melyeknek a hallására Kolozsvár összes lakóai unitáriusokká lettek.

A mikor visszajöttem, ismét szemembe akadt a két ív s eszembe jutott, hogy D. F. tanár volt s éppen mint igazgató egyik tanár óráján jegyezte meg a tanár tanítására, hogy az Isten nem három, hanem csak egy, s hogy az Istent lélekben és igazságban kell imádni.

Ezzel rájöttem arra, hogy az unitárius vallás az iskolából került ki s hogy a templom s az iskola tán éppen azért van így építve, hogy mindenki saját szemével vehesse észre, hogy a kettő elválaszthatatlan egymástól. egyiknek a másikat kell támogatni. Vallásunk megalapítása két fontos körülményét megemlítém. Mind a kettőből az tűnik ki, hogy Dávid Ferenczé volt a főérdem.

Vallásunk alapítója kolozsvári születésű volt, itt született 1510-ben s miután itt s külföldön, s különösen pedig a Luther városában Wittenbergben tanult — itt Erdélyben több helyen teljesített papi szolgálatot s azután 1556-ban jött Kolozsvárra papnak és tanárnak. Ugyan ebben az évben vette nőül Kolozsvár főbírája leányát Barát Katát. Ebből a házasságból egy fiu és 2 leány származott. — D. F. oly szép hirre tett szert, hogy maga a fejedelem, János Zsigmond, udvari papjává tette s ezzel megadott neki minden segítséget, a mivel unitárius vallásunkat megalapíthatta és szilárdáá tehetette.

Alig hiheti el az ember, hogy oly sok munkát el tudjon végezni valaki, a mennyit ő végzett.

Lelkész volt a fejedelemnél, és Kolozsvárt; püspöke volt az unitárius egyháznak (1568-tól kezdve), vitatkozásokat tartott Erdély s Magyarország több városában, melyek közül nevezetes a gyulafehérvári (1566), a nagyvárad (69.); könyveket írt, pl. 1568-ban hetet adott ki.

Mind azt a munkát csak rendkívüli szorgalommal és erőmegfeszítéssel végezhetette el; de mer is lett az eredménye, mert egyháza Erdélyben s Magyarország Tiszán inneni részében (Erdélyből nézve) oly népes lett, hogy csak egy gyűlésen 400 pap jelent meg. — A püspököt, még az idegenek is, korunk egyik legnagyobb szónokának és tudósának tartották, el enfelei is bevallották hogy a bibliát senki sem tudta olyan jól, mint ő.

Életének szomorú vége lett, mivel ellenségei, másképpen nem győzhetvén le, sok hamis vádat emeltek ellene s országgyűlés elébe állították, a mely őt börtönbe vettette az unitáriusok nagy szomorú-

ságára s ellenségei szégyenére. Déva vára börtönében halt meg 1579. nov. 15-én.

Minden unitárius áldja és tisztelje emlékét a nagy férfinak, ki nélkül oly korán nem alakult volna meg egyházunk. A hagyomány az tartja, hogy börtöne falára a következő szavakat írta: „a pápák kardja, a kereszt s a halál képe — semmi sem fogja az igazságot útjában feltartoztatni Azt írtam, a mit éreztem, s a mit érzék bizó lélekkel igazán hirdettem. Megvagyok győződve, hogy az én vesztém után a hamis igehirdetők tanai össze fognak omlani.“

Channing Ellery Vilmos. (Olv. Csenning.)

Milyen volt Channing? kérdezték egy volt tanuló társától! *Egy őszinte, bátor és jószívű fiu.* Ennyi éppen elég egy fiúról, de ugyanaz az ember még ezeket mondotta: A tanulókat legjobban megtudják ítélni saját tanuló társaik, s én jól emlékszem, hogy mindig bizonyos tisztelettel tekintettem rá, pedig jóval fiatalabb volt nálamnál. A mikor játszottunk ő sohasem kereste az alkalmat, hogy igazságtalan legyen s mihelyt észrevette, hogy nem rendesen megy a dolog, azonnal félbe hagyta a játékot. Kevés pénze szokott lenni, de azt sem tudta egyedül költeni el. Emlékszem, hogy egyszer egy rokánától kapott ajándékba egy dollárt (nálunk forint számba vehető, de egy dollár meg ér 2 és fél forintot). Soha az előtt nem volt ennyi pénz a kezében. Emlékszem milyen örömmel futott hozzánk, hogy osztozzunk rajta. Egész életén keresztül ilyen jó szívű volt.“

Kicsiny növésű volt, de ifju korában arcza telt s teste izmos vala.

Ugyanaz a tanuló társa, a kinek a szavával fennebb beszélünk, ezt mondotta: egy tekintetben felülmulta minden osztálytársát t. i. a fogalmazásban. Mindnyájan bámulással hallgattuk beszédeit.

A pályázatokon mindig ő volt a legelső nyertes. Channing mindig a legjobb fiukkal tartott barátságot. A resteket nem szerette s nem szeretett velők társalogni s a rosszakat egyenesen elkerülte.

Édes atyja már tiz éves korában meghalt, tehát édes anyja vezette nevelését. Tizenhatsz éves korában már saját keresetéből kezdett élni, mint nevelő. Ekkor írta anyjához ezt a szép levelet:

Édes anyám! Most akadt egy jó alkalom, a mikor minden jó barátomnak küldhetek levelet a nélkül, hogy költségembe kerülni. Édes anyámmal kezdem. Kegyelmednek tartozom a legtöbb hálaival. Azt az aggodalmat és gyöngédséget, a melyet eltávozá-

somkor láttam arczán, soha sem fogom elfelejteni. Szeretném, hogy jó embereim ne érdeklődnének olyan erősen irántam. E miatt, én is ők is, szerencsétlenek vagyunk. A mi szerencsétlenség engemet ér, azt még nehezebben viselem el, azért, mivel tudom, hogy őket is mennyire aggasztja. . Ezt azért írom, hogy édes anyám ne aggódjék miattam. Én tudom, hogy oly messze vagyok az otthon-tól, hogy ide csak az anyám szeretete és jó kívánsága hatol el. Sem örömemben, sem bánatában nem osztozhatom s gondoskodását nem érezhetem. De mégis ugyanaz a nap süt ránk, ugyanaz az isteni gondviselés örökös felettem, ez osztá ki a boldogságból az én részemet. Az a távolság, a mely minket elválaszt egymástól, nem választhat el a közös Atyától. Engemet ez a tudat megvigasztal s bárcsak édes anyám szívéből is oszlatná el azokat az aggodalmakat, a melyek terhes házi gondjait még nevelik.

Channing született Észak-Ámerikában 1780-ban ápril 7-én Newport városban, meghalt 1842-ben október 2-án. A milyen kellemetes volt mint gyermek és ifju, olyan lett mint pap is.

Azt mondják, hogy a biblia után a Channing műveit olvasta el a legtöbb ember. Számos nyelvre levannak fordítva. A mi nyelvünkön is megvannak. Semmit jobb szívvvel nem ajánlhatunk, mint azt, hogy olvassa azokat minden ifju és nem ifju ember. Ifjaknak legelső helyen ajánlanók az „Önmivelésről“ szólót, mely a magyar fordítás első kötetében van.

Martineau Jakab.

Boldog ország az, a melyiknek ölében született Channing Vilmos, de nem kevésbbé boldog az, a mely magáénak mondhatja Martineaut (olvasd: Mártinó). Erről az unitárius férfiről már ugy szólhatunk, mint a kit színről-szinre láttunk, a kinek ajakáról hallottuk a bölcsesség szavait s kezünkön éreztük áldó keze érintését. Olyan szabásu ember, a milyen Brassai bácsi. Brassai bácsi itt a a mi édes hazánkban Toroczkó-Szt-Györgyön 1800-ban született, Martineau 1805-ben Angliában, Norwichban.

Martineau francia eredetű ember. Ősei hugenották*) voltak s a katolikusok üldözései elől menekültek Angolországba. Atyja kereskedő, anyja egy rendkívüli művelt nő volt. Tizennégy éves korában egy kitűnő unitárius tanító keze alá került s azzal el volt döntve jövője. A mérnökségre készült, de szíve a papsághoz vonzotta s így lépett a Manchester New College-ba, az unitáriusok theologiai akadémiájára. Nagy szorgalmu s odaadó tanuló volt. 21 éves korában letette a papi vizsgát s végezte az egyetemet is.

*) Hugenottáknak gúnyolták a francia protestánsokat. A név egy helység neve, a hol eleinte össze szoktak gyülekezni.

Dublinban, Irland fővárosában másod lelkész lett. Rövid idő alatt messze terjedt híre gyönyörű szónoklatának s ritka észjárásának. Négy év múlva Angliában Liverpool városban lett lelkész. Itt akkora szolgálatot tett unitárius vallásunknak, a mekkorát azóta talán senki sem. Ugyanis, tizenhárom angol katolikus pap kihívta Martineaut s két lelkésztársát vitatkozásra. Martineau oly fényes győzelmet aratott, a melynek híre nem fog elmúlni míg unitáriusok lesznek.

Ekkor Martineau csak 34 éves volt. A következő esztendőben ténár lett a Manchester New Collegeban s az volt 1885-ig.

Itt tanultunk tőle az édes szavu prófétától. Itt tanultuk meg becsülni a kellemetes embert, a bölcs férfit, ki egyházunknak már 50 év óta egyik fő büszkesége. Éltesse Isten még sokáig.

B. Gy.

Kigyó van a kertben.

Fínek, leányok! vigyázzatok, mert kigyó van a kertben. Onnan tudom, hogy tegnap a szomszéd kertben voltam s a mint a gazda kaszált a fűvet s takarította a fák tövére a burjánt, egyszer egy vékony hosszú kigyó megszorult s jónak látta átsuranni a ti kertetekre. Bizonyosan ott van, mert hát az olyan helyet szereti csak, a hol a fű nagy, a föld darabos s lyukatos s meg aztán a hol nem sokat járnak, nem kaszálnak, nem kapálnak s nem is gereblyélnel.

Nekem is volt egy kertem s abban is volt egy rút állat és pedig egy béka. Egy tavaszon neki állok s takarítani kezdem az ösvényeket, kapálom a fák tövét, s jaj nekem, a mikor egy barackfánál kapargálok, egy nagy gömbölyű kő akad a szemembe, s oh utálat, hát annak az oldalára van lapulva egy lusta, csunya béka. Mon lhatom, hogy megijedtem s megirtóztam.

No ezt nem türhetem, szólék!

De h t mit csináljak?

Kapom magamat s a nagy követ elmozdítom. Béka koma nem mozdul a körül!

Ugy? No akkor jere kő, jere béka, induljatok mind a ketken s kitelepítettem őket az utca közetére s azóta egyiket se láttam.

Fínek, leányok, a ti kertetekben kigyó van. A kigyó alattomos, leselkedő, sziszegő, hamis állat, a mely megmarja azt, a ki hajlékot ad neki. Tegyetek úgy mint én a békával. Telepítsétek ki az utcára, hogy ott tapossák el a járókelők.

Egyiltek, másiktok azt mondja, hogy nektek kertetek sincs, hogy lehetne kigyó benne!? Nem veszitek észre, hogy én csak képeken beszélek!? Hiszen a kert a ti szívetek, a burján s a gyom

a rossz indulatok, hajlandóságok, a kígyó pedig az a kis hiba, avagy bűn, a melyett felneveltetek a burján s a gyom között.

Annál a kis leánynál amott a kígyó igazi neve „*hazugság*“. Ő egyszer-kétszer véletlenül belekeveredett ebbe a bajba s most már hiába szidják miatta, még sem mondja az igazat. A Pista kertjében „*lustaság*“ a kígyó neve. Ha fényes délből keressétek, ott találjátok a fű között, ha nyitva fekvőre alszik, mintha minden dolga rendben volna, holott semmit sem dolgozott.

Elek kígyója a „*gyomra*“, a mely őt egyik kertből a másikba kergeti s mindig a fákon jár a szeme. Szereti a szilvát, jóízűen eszi az almát, de már a körtéből tele rakja a kebelét is.

Az egyik nem bánja ha szidják, a másik nem ha haraguszni rá s a harmadik ha meg is verik. No ezek nem valami derék gyerekek. Ugy-e ti nem szeretnétek, hogy olyanok legyetek, a milyen ez vagy az. No jól nézzétek meg, nincs-e gyom s bozót a ti szívetek kertjében s a benne rejtőző kígyót okvetlenül üldözzétek ki.

Ajánlja

Egy Apa.

„Remény.“

A kolozsvári unitárius főiskola ifjúsága már 1839-ben ki mert volt lépni a nyilvánosság elébe egy könyvvel, melyet ő maga szerkesztett s a melyet »Reménynek« nevezett. Azóta állandóan él a »Remény« de a nyilvánosság előtt csak három kötete jelent meg még ez ideig. A most végződő tanévben oly nemes versenyt fejtett ki az ifjúság az önmivelésben mind irodalmi téren, mind másnemű munkásságban, a mi ritkítja párját. A vizsgáló bizottság ritka lelki élvezettel győződött meg arról, hogy ifjaink között többen vannak olyanok, a kiknek jövője elébe szép reményekkel lehet nézni. Erről a szülők s az érdekeltek meggyőződhetnek az alább közölt költeményekből. Ebből ifjaink buzdítást nyerhetnek a kitartó munkásságra. Mi még csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy az itt közöltekön kívül mindeniknek van több sikerült költeménye, valamint azt is, hogy ezeken kívül még főleg Simonffy Márton és Veres Zoltán tűntek ki.

Ősszel.

Sárgult levél hull a fáru! csendesén,
Őszi szellő sivit át a téreken;
Körös-körül néma lett a láthatár;
Az erdőben,
S a berekben
Nincs egy dalos kis madár.

Virágillat nem árad a holt mezőn,
Csak szél sohajt a völgyön és hegytetőn;

S meddig a szem szerte-széjjel elláthat:
Hulló levél,
Sárga levél
Boritja bé a tájat.

Vándor madár szép reménnyel messze száll,
Keresni egy derültebb és szebb hazát;
S a hol berek, hol a róna még virít:
Ottan éli
Örömteli
Boldogsággal napjait.

De tavasszal, ha eljön a kikelet,
Új életre serken a szép természet,
S daru, fecske és a gólya visszaszáll . . .
De bús szívem,
Fájó szívem
Szebb tavaszra nem talál! . . .

Kapum előtt

Kapum előtt virágzik az akácza,
Ráköltözött két piczinyke madárka;
Csöndes estén ablakomat kinyitom,
S a madárcák édes dalát hallgatom.

Szép daluktól megzendül a levegő,
Visszhangra kél a szomszédos temető;
S elmerengve a madárcák szép dalán,
Könny csorog le két szememnek pilláján.

Ez a sok könny érted ömlik angyalom,
Érted, a kit elzárt tőlem bércz, halom,
És azóta szívem sötét éjszaka —
Bár fölötte piros hajnal hasadna! . . .

Lőfi Ödön I éves theol.

Dalra kél a . . .

Dalra kél a fülemile, pacsirta,
Örömet, vagy bánatát, hogy kisírja. —
Én is olykor megpengetem lantomat,
De az mindig csak szomorú hangot ad.

Múlt és jövő fáradt lelkem tanyája,
Ha a jelen borus egét kitarja;
Visszatérve, ha fölveszem a lantot,
Újra hallom azt a mélabús hangot.

Bús merengés már az élet énekem,
Fájó szívem zokogása énekem;
A mióta elhagyott a kedvesem,
Az örömet csak hiréből ismerem . . .

Szász András III. év. theol.

Egyenlőség, Testvériség, Szabadság!

Egyenlőség, Testvériség, Szabadság!
Van-e, mit e három isten meg nem ad;
Van-e, ki e három isten nevében,
Életet s vért ne áldozna
A csaták szent tüzeiben?!

Egyenlőség, Testvériség, Szabadság!
Ez díszíté ősapáink zászlaját;
Isaszegnél, Vácznál, Sarlón ez győzött —
S a mig ármány föl nem támadt:
Osztrák volt a legyőzött!

Egyenlőség, Testvériség, Szabadság!
Háromszinű lobogódat eladták, —
Ráborulhatsz szülőfölded hantjára —
Magyarország az osztráknak
Leigázott szolgálja. —

Egyenlőség, Testvériség, Szabadság!
Bújdoso lett legigazabb prófétád . . .
Dicsőséged csillagfénye nem ragyog —
Zengő dalban, hulló vérben
Földerül-e szebb napod . . . ?

Hogy ha dal kell, — minden ajk hadd énekel,
Hogy ha vér kell, — vért izzadjon a kebel!
Véres szárnyon száll a dalunk tehozzád:
Csakhogy virulj: Egyenlőség,
Testvériség, Szabadság! —

Nagy Lajos VIII. oszt. t.

A kis tudakozó.

Ki tudja megmondani?

1. A Máté evangéliuma melyik része hányadik versében van Jézusnak ez a mondása: Boldogok, a kiknek szívök tiszta, mert ők az Istent meglátják.

2. Ugyanabban az evangéliumban hol van ez: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak.

3. Hol van megírva az Uri i na?

4. A magvetőről szóló péld zata Jézusnak?

5. A passio?

A megfejtők között kifog uk sorsolni a következő könyveket: 1. Unitárius énekes könyv. 2. Ferencz József Unitárius Kis tükör. 3. Egy nagy néne levelei, felnőtt leányoknak fiatal asszonyoknak. Írta Varga Lajosné. 4. Jó gyermek könyve, írta Boros György.

Feleleteket csak a Vasárnapi iskolába járó ifjaktól fogadunk el. A feleletek augusztus 1-ső napjára beküldendők. A felelők tisztán írják ki nevöket, lakásokat és az utolsó posta helyét s küldjék be hozzánk ilyen czímen „Unitárius Közlöny szerkesztősége“ Kolozsvár, rózsá-utca 2. sz.

Számvetési feladat.

Két kofa almát árult, mindegyiknek volt harmincz darab almája. — Az egyik, mivel kisebb almái voltak, hármát adott egy garasért, tehát ha minden almáját eladja, kapni fog 30 krt, a másik párját adta egy garasért, tehát kapni fog 45 krt. Fogták, összebeszéltek: ne töltsük mind a ketten itt az időt, borítsuk együvé almáinkat, úgy is az euyéből egy garasért három, a kendéből kettő esik, hát adjunk két garasért ötöt. — Így tettek. — De mennire elbámult mindkettő, midőn a 60 almáért csak 24 garast vettek bé — holott 25 garast kellett volna bevenni. — Fejtsétek hogy vesztették el a garast? —

I.

A 5 2 3 fajokat egyesít

Az 2 1 4 5 6 keblet nemesít.

Csikós 3 4 5 nélkül nem lehet.

3 2 5 6 lesz a ki férjhez mehet.

4 5-nek hívja minden magát.

3 4 1 2 6, jól ismert család.

3 2 1 4 5 6 nem szolgál segédül.

Gyász az élet 1 2 3 4 5 6 nélkül.

II.

Irni tud sok ember, 7 1 2 még is kevés.

1 2 3 tulajdona a hátrafelé menés.

2 1 nélkül semmit sem talál sz a vásáron.

De a 3 2 1 kapható gyakran ingyen áron.

Nagy hatalmas ember a 5 6 2 1 mostanában.

1 2 5 6 legtöbb lelhető a Temes folytában.

Hitvány, poltrás malacz, 3 4 5 6 madzagra való.

3 4 1 nélkül elvesz a félék vízbe haló.

Gondolj tenger partra, törökök földére,

Ott nyugvó 1 2 3 4 5 6 porló tetemére.

(Fiatalság Barátja. I.)

A DÁVID FERENCZ EGYLET.

Kivonat az alapszabályokból.

2. §. Az egylet célja: az unitárius keresztény vallás, a hit- és erkölcstudomány és neveléstan körébe tartozó elvek és kérdések tisztázása és terjesztése, a keresztény vallásos és erkölcsi élet ápolása és emelése.

3. §. Az egylet áll alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból.

a) Alapító tagok: kik az egylet pénztárába egyszer-mindenkorra *legalább tíz (10) o. é. forintot* fizetnek.

b) Rendes tagok: kik egy évre *egy (1) o. é. forintot* fizetnek, s kötelezik magokat öt évre.

c) Pártoló tagok: kik az egylet pénztára gyarapításához koronként tetszés szerinti összeggel járulnak.

Bármely tagságra felvétetnek nők is.

4. §. Minden tagnak joga van: az egylet és fiók-egyletek közgyűlésein megjeleni, a felmerült kérdésekhez hozzá szólani, javaslatokat tenni. Szavazati joguk csak az alapító és rendes tagoknak van; ezek tarthatnak igényt arra, hogy az egylet kiadványait s másnemű nyomtatványait díjtalanul, illetőleg le-szállított áron kapják s az egylet által nyújtandó előnyökben részesüljenek.

5. §. Kötelesek a tagok: a) Az egylet működését jó példával és buzdítással elősegíteni.

b) Az egylet célját körükben megismertetni s annak tagokat szerezni.

c) Az önként felvállalt munkát halogatás nélkül teljesíteni.

d) Az évdíjakat minden év október végéig pontosan befizetni az illető pénztárnok kezeihez.

23. §. Az egylet tagjai egyházkörönként fiók-egylettekké alakulnak, vagy a mely egyházkörben egy vagy más formában

már hasonló irányu egyletek vannak, azok az alapszabályok értelmében ily fiók-egyletekké alakulnak át.

28. § A fiók-egylet működése különösen kiterjed arra is, hogy egyes hitközségekben a vallás-erkölcsi élet szeplőtlen tisztaságban megőriztessék s minél gazdagabb gyümölcsöket teremjen, mi végre az unitárius egyház törvényei keretén belől minden lehető módot felhasznál arra, hogy:

- a) nép- és ifjúsági könyvtárak,
- b) önképzőkörök,
- c) vasárnapi iskolák alapittassanak,
- d) a vasárnapok megtartassanak s ezeken hiveink az istentiszteletet buzgón látogassák,
- e) a gyermekek iskoláztatása ne hanyagoltassék el s különösen a vallásitanítás mindenütt gondosan kezeltessék.
- f) a hivekben a hitközség s általában a vallásközönség közszükségei fedezésére az áldozatkészség ne csökkenjen, sőt fokozódjék,
- g) a különböző hitfelekezetűek között a kölcsönös szeretet és testvéri érzés ápolassék.

Mindezen célok elérésére a fiók-egyletek az illető lelkeseket és tanítókat közös megállapodás szerint utasítják, tanácsolják és buzdítják s a szükséghez képest az egyöntetű eljárásra a módokat megállapítják.

A *Fiatalság Barátja* kapható és megrendelhető Iszlai Márton urtól Kolozsvárt, (hosszu-szappanutcza 2. sz. Egy szám ára 25 kr.

 6 frtért 25, 11 frtért 50 példányt küldünk bérmentve.

FIATALSÁG BARÁTJA.

IFJUSÁGI LAP.

SZERKESZTIK

DR. BRASSAI SÁMUEL ÉS BOROS GYÖRGY.

KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET.

Ezen szám ára 10 kr.

TARTALOM: Telen. (Költemény.) Tarcasfalvi Albert. 37. lap — Csak meg kell szokni! Ferencz József. 37. l. — A Jezus születéséről. Boros György. 41. l. — Adjam? ne adjam? (The Treasury). 43. l. — A kilencszer. Boros Sándor. 44. l. — Vasárnapi iskola: Kié lesz a gyémánt? Vári Albert. 46. l. — Nincs testvére. Nagy Lajos. 48. l. — Remény: A bűnbánó gyermek. (Költemény.) Szász András. 50. l. Ne kérdjétek. (Költ.) Simonffi Márton. 52. l. — A horiték on: A Dávid Ferencz Egylet kiadványai II. A kis tudakozó: Földirati feladat. Szótalány. Számrejtvényei:

KOLOZSVÁRT.

NYOMATOTT GÁMÁN J. ÖRÖKÖSE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

1892.

A DÁVID FERENCZ EGYLET

IRODALMI KIADVÁNYAI.

Az „Unitárius Közlöny“ vallás-erkölcsi népszerű lap, mely megjelenik minden hónap 1-ső napján. Már öt kötete jelent meg. Most a hatodik kötet van folyamatban. Ezt a lapot a napi sajtó már megjelenésekor szívesen fogadta s azóta is több ízben nyilatkozott felőle elismerőleg. Jelenleg Dr. Brassai Sámuel és Boros György szerkesztik.

A lapot olvasmányain kívül becsessé teszik arczkép-mellékletei, melyek közül kiemeljük: Dr. Brassai Sámuelét, unitárius püspök Ferencz Józsefét, főgondnok Daniel Gáborét, Dr. Berde Áron, Kovácsi Antal (fénynyomatok), Dr. Bartok István, Simén Domokos tanárokét; közölve van még Luther Márton, Zwingli Ulrich reformátorok, egy ámerikai unitárius pap s három angol unitárius, Marosi Gergely, Koronka Antal stb. arczképe.

Az évfolyamok külön-külön megrendelhetők bármikor 1 frt 20 kr-ául. A jelen évfolyamra előfizetést (1 frt 20 kr.) bármikor elfogad az Egylet. Mindennemű pénzküldemény *Iszlai Márton* egyf. pénztárnokhoz intézendő *Kolozsvárra, hosszu-szappan-utca 2. sz.*

A *Dávid Ferencz Egylet* kiadványaiból mindig van készletben a Szerkesztőségénél: Brassai: Jövő vallása. Vallás és Hit. Melyik az igazi tudomány? Jézus istensége. A vallástanítás reformja, két értekezés. — A vallásról, párbeszéd, Ferencz József unitárius püspöktől. — A halhatatlanság kérdése Dr. Hegedüs Istvántól. Mindenik értekezés külön-külön csak 10 kr., postán küldve 12 kr.

A „*Fiatalság Barátja*“ megjelent két számának ára együtt csupán 20 kr.

A jó gyermek könyve, írta Boros György. Erkölcsi beszélgetések, versek és erkölcsi szabályok 6—10 éves gyermekek számára. Kemény kötésben csak 20 kr. Postán küldve 23 kr. Népiskolai tankönyvül is használtatik.

FIATALSÁG BARÁTJA.

IFJUSÁGI LAP.

SZERKESZTŐK: DR. BRASSAI SÁMUEL és BOROS GYÖRGY.

Jelen szám ára 10 kr.

T é l e n.

Kikeletkor és a nyáron
Zöld ruha volt még a tájon.
Tél apó ezt kicserélte,
Fehér ruhát kapott érte.

Jó is volna, hogy ha benne
Ily kemény hideg nem lenne,
Ráadásul kap még — lehet —
Zugolódó hideg szclet.

Már is itt van, hogy süvöltöz,
Hópilléket ver a földhöz.
Nem kegyelmez ágnak, fának,
A didergő madárkának.

Oda három évszak élve,
Jégre vitt már minket véle.
Tél apó ez untig elég,
Türköttesse kissé *hevét*.

Azaz hogy hát . . . mit beszélek?
Hidege van csak a télnek,
S az künn *zsarnok*, de benn *gyáva*,
— Lopozkodva jön a házba.

Még is leszünk jó barátok,
Ha elfogad egy tanácsot.
— Ne árulja komoly voltát,
Váltson olykor nyájas orcát.

Ha az utcán megy egy árva,
Mosolygó nap süssön rája.
Hagyja azt a hideg szelet
Komor hegyek, puszták felett.

Ágak között, eresz alatt
Ne bántsa a kis madarat.
Csak hadd éljen, a míg élhet,
Kinek kedves ez az élet.

Tél apó még egyre kérem,
Jó gyermekkel bánjon szépen,
Hogy a hová hívja vágya
— Mehessen az iskolába.

Tarcsafalvi Albert.

Csak meg kell szokni!

- Egy pár jó tanács falusi ifjaknak. —

Régi közmondás, hogy a mit Jancsi megtanult, azt János sem felejtí el. Még inkább ellehet mondani azt, hogy a mihez Jancsi hozzá szokott, azt János, legalább is, nehezen hagyja el. Mert abból a mit tanulunk, bizony idővel sokat elfelejtünk; de a mihez hozzá szoktatjuk magunkat, éppen azért, mert minden nap gyakoroljuk, ki sem jöhetünk belőle.

Erkölcsei életünk és jellemünk kifejlődésére nézve tehát nem csekély befolyása van a megszokásnak. Meg lehet szokni a jót, szintugy mint a roszt. Ki lenne közöttetek, ifju olvasóim, a ki inkább óhajtaná ezt, mint amaszt? Fogadjatok el tőlem néhány tanácsot a szokásra nézve. Nem fogjátok megbánui.

Mindenek előtt:

szoktassátok magatokat mindenkor igazat mondani.

Az ifju ember különösen szereti, hogy a mit másoknak elbeszél vagy mond, a lehetőleg kiszinezze, hogy annál érdekesebbé tegye magát és elbeszélését. Ártatlan dolognak látszik az egész. Pedig ugy szokik hozzá a fillentéshez, a mi lassankint aztán hazugsággá nővi ki magát. S ha a fillentés még csak hiba, a hazugság már bűn, a mely folyton ismétlődve, észrevétlenül aláássa a jellemet. Jaj, annak az embernek, a kinek szavainak hitelt adni nem lehet. Óvakodjatok az igazat eltagadni, különösen akkor, a mikor másoknak kérdéseire kell felelnetek. Mert ezzel nemcsak a magatok jellemét és becsületét ingatjátok meg, hanem esetleg a másokét is, a kiknek e mellett még anyagi kárt és romlást is okozhattok a hazugsággal.

Az igazmondás mellett

szoktassátok magatokat a munkássághoz.

Igaz, hogy a dologra a szükség is ráhajtja az embert. Mert a ki nem dolgozik, anuak a közmondás szerint könnyen felkopik az álla. De nagy különbség van a között, hogy csak akkor és azért dolgoztok-e, a mikor ezt ki nem kerülhetitek s talán szülőitek parancsának ellent nem állhattok, vagy önként keresitek magatoknak a foglalkozást s hasznos munkássággal kívánjátok ti magatokat már ifju korotokban előkészíteni az életre. A lomhasághoz és tunyasághoz szokott ifjúból nehezen válik jóraavaló, munkás és tevékeny ember. Ellenkezőleg, minél korábban hozzá szoktatjuk magunkat a dologhoz, idővel annál töltet megbirunk; nemcsak, de el sem lehetünk munka és foglalkozás nélkül. Már pedig a munka biztosítja anyagi jóllétünket szintugy, mint erkölcsiségünket. Azt mondják, hogy az ép-kézlabu ember a jég hátán is meg él. És ez igaz is. Valamint igaz az is, hogy a restség a bűn párnája.

De a malom sem örül mindig. Azt is megállítják, ha nem egyébert, hát azért, hogy a malomköveket megvágják. Az embernek is pihenőket kell tartania munkájában. Szorakozás, időtöltés által kell gyakran felfrissítenie, megújítania munkakedvét és munkaerejét. Az időtöltés, a mulatozás tehát éppen ugy az ember természetéhez tartozik, mint a dolog és foglalkozás. Sőt ezekhez az ifjuságnak még több joga van, mint bárkinek másnak. Szeretem a komoly ifjut, de azt nem kívánom egyiktől se, hogy lemondjon a világról s elzárja magát minden időtöltéstől, minden mulatságtól. Csakhogy vannak erkölcsrontó káros és erkölcsmesítő hasznos mulatságok és időtöltések. Egyiket mint a másikat meg lehet szokni. Amazokat kerüljétek és szoktassátok magatokat ezekhez.

Szokjatok meg nemesen mulatni s tisztességesen tölteni az időt az ifjuság kedv-csapongásai között is.

Azokból a falusi fonókákból, kalákákból, tánczokból, hejh, sok ifju ment haza reggel sirva vagy legalább volt oka megbánni, hogy azokban részt vett. De az a mulatság, a mit meg kell siratnunk vagy meg kell bánunk, nem mulatság. Ez csak olyan időtöltés, mint a minő a Petőfi juhászé volt, a ki a költő dala szerint „nagyott ütöt botjával a számár fejére,” azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben a juhász a számárral egy és ugyanaz. Maga magára méri a csapást s magának ássa meg a vermet az az ifju, a ki mulatozásai közben, legyen az táncz, vendégség, kártya, koczka, vagy bármi névvel nevezhető játék és időtöltés, az illendőség, a tisztesség, a szemérem, a mértéklesség. a jó izlés határait átlépi s ezekről megfelejtkézve duhajkodik, rakonczátlankodik, másokkal összevész, összeverekedik, elveszti esztét. pénzét, becsületét. Így soha se mulasson egy ifju se, mert bizony mondom, ezt előbb-

utóbb meg fogja keserülni. Az ilyen időtöltés sem az erőt, sem a kedvet nem újítja meg a másnapi munkára, hanem még elfogyasztja azt.

Tán én is már igen sok időt töltöttem el az időtöltéssel; de még sem mulaszthatom el rámutatni még a népkönyvtárakra és ifjúsági önképzőkörökre, a melyek — Istennek hála — már a mi egyházközségeinkben is több helyt megalapítva, szervezve vannak s a melyek szintén meg aunyi eszközei és forrásai az időtöltésnek, még pedig a leghasznosabb és legnemesebb időtöltésnek. Minden ember nem lehet tudós. Különösen a kiknek hivatásuk az, hogy a földet miveljék, többször kell kapát, kaszát, sarlót és ásót fogni kezökbe, mint könyveket. De ha akarja, a földmivelő nép is sok ismeretet megszerezhet magának s ma már elkerülhetetlen szükség is, hogy minél többet megszerezzen. Nem azért tanul meg minden gyermek olvasni és írni, hogy a mint a falusi iskolából kikerült s oda áll szülői mellé segíteni a gazdaságba, többé a betűvel ne foglalkozzék. Ez nem érdemelné meg a népiskolákra az egyház és állam által fordított nagy költséget. S ha a népiskolai tanításnak nem lenne más célja, mint az, hogy a váltót mindenki alá tudja írni, akkor még jobb is lenne azokat bezárni. A mit a gyermek megkedvelt, ne hagyja félbe, sőt folytassa az ifju.

Szoktassátok magatokat ahhoz, hogy

mindennap olvassatok valamit.

Higgyétek el, hogy az olvasást éppen úgy meglehet szokni, mint a részegséget. Egy pohár borral kezdve s mindennap megduplázva, kész a részeges ember. Egy-két lapot olvasva s mindennap megduplázva, kész a könyvszerető ember. Csakhogy a bortól lerészegedve a föld sarába esel. A könyvektől megittasodva, szárnyakat öltesz, melyekkel föl a magasba emelkedhetsz. Különösen a téli hosszú esték, midőn a mezei munka különben is szünetel, igen alkalmasok arra, hogy a népkönyvtárak felhasználása által megszerezzétek magatoknak azokat az ismereteket, a melyek nélkül ma a földmivelő nép sem jó emberszámba. A hol még nincsenek ily népkönyvtárak, igyekezzetek azokat létrehozni. Ennek majd urját és módját fogják találni papjaitok és tanítóitok. Folyamodjatok csak hozzájuk.*) Alakítsatok ifjúsági önképzőköröket. Ez egyenesen tőletek függ. Papjaitok és tanítóitok ezekre is útmutatást adnak s vezetni is fognak szívesen, hogy magatokat mivelhessétek. Szavalás ének, olvasás és felolvasások által csak egy télen is annyit fog nemesezni érzétek, tisztulni felfogástok, gyarapodni művelégetek, hogy ti magatok büszkék lesztek reá. De csak az

*) A Dávid Ferencz Egyler rendelkezése alatt még mindig van egy néhány jó könyv. A népkönyvtárakban meglevő könyvekről tessék beküldeni egy kiutatót a titkárhoz s küldeni fog könyveket.

Szerk.

olvasás, lánglelkű költőink és íróink műveinek olvasása s általában önmiveléstök által fejlődik ki és szilárdul meg kebletekben a hazaszeretet szent érzése, mely nélkül hiába mondjátok magatokat magyaroknak vagy székelyeknek. Mert a magyarnak és székelynek legelső ismertető jegye: a hazaszeretet. E nélkül hiába van tudománya, hírneve s gazdagsága, csak terhe a földnek s korcs-szülött marad

Még sok dologra ajánlhatnám a megszokást de csak egyre szoritkozom:

szokjátok meg a templomgyakorlást.

Ha a templomok nem lennének az erkölcsiségnek és miveltségnek megannyi őrhelyei, védbástyái, régen felhagyott volna azoknak építésével az emberiség s nem költene azokra ma is annyit a jelen nemzedék. De a templomok égre nyuló szép tornyaikkal hiába ékesítik a falut, ha a falu népe nem ékesíti azokat az istentiszteletek buzgó gyakorlásával. S ugyan ki imádkozhatnék több örömmel, mint az ifjúság, melynek keble annyi vágygyal és reménnyel van telve. A vágyak és remények pedig mind a hit emlőin táplálkoznak. A kinek nincs hite, annak reménye se lehet. De még szeretete sem sok. Ápoljátok hát kebletekben a hitet, hogy reményetek szárnyát ne szegjék a csalódások és szeretetek el ne fogyjon, ha mások részéről szeretetlenséggel találkozótok is. Szóval, legyetek istenfélők, vallásosok. Ebben áll feljül az ember minden más állaton. A vallásos érzés az ő legfőbb kiváltsága; mert Istenre gondolni, vele foglalkozni e földön más teremtmény nem tud. S minél jobbkor és mielőbb többször gondoltok Istenre és foglalkoztok az ő csoda-dolgaival, annál mélyebb gyökeret ver szívetekben a vallásos érzés, annál inkább áthatja az egész életeteket. Pedig ha éltetek minden viszonyai és sorsotok minden változásai között elmondhatjátok: *ha Isten velünk: kicsoda ellenünk!* akkor nemcsak ifjúságtok lesz örömteljes, hanem meglelt és öreg korotokat is be-
ragyogják a megelégedés és boldogság sugarai. Kezdjétek meg korán az Isten házátszeretni, hogy majd később is otthont találjatok abban magatoknak.

Ha már a jót is csak úgy meglehet szokni, mint a rosszat, ha a szoktatás által ép úgy formálhatjuk magunkat derék, becsületes, igaz és jellemes ifjakká és emberekké, mint ellenkezőleg: nem a legnagyobb hiba-e, hogy ne mondjam bűn, a kettő közötti választásnál ingadozni? töviseket szedni arról a fáról, a melyről virágokkal, az erény virágaival ékesíthetjük fel magunkat? Azért hát ifju olvasóim, ti csak szokjátok meg — a jót!

Ferencz József.

A Jézus születéséről.

— Levél. —

Kedves öcsém! A „Fiatalság barátja“ nyári számában megírtam volt neked, mit és hogy kell olvasni az új testamentumból, vagyis a biblia második részéből. Ha a nyári időben nem olvashattad volna el kellő figyelemmel, kérlek vedd elé most és olvassad figyelmesen.

Most a karácson közeledtével, gondolom, különösnek fogod találni, a mint a Márk evangéliumát olvasod, hogy abban nincsen semmi említés téve a Jézus születéséről. Ennek az a magyarázata, hogy a ki ezt írta, az Jézust tanítómesternek ismerte. Neki olyan fontos volt az a megható szép tanítás, hogy eszébe sem jutott arra gondolni, hogy nőtt fel Jézus, vagy hol született.

Ezt olyanformán képzelheted, mintha meghalna egyik jó barátod, mitől Isten óvjon, s valaki, látván a te bánatodat és búslásodat, kérdezősködni kezdene felőle. Te bizonyosan azt beszélnéd el, milyen jól voltatok együtt, mennyire szerettetek együtt tanulni, sétáitok milyen kedvesek voltak. Eszedbe jutna s elbeszélnéd mit szoktatok volt tenni a kertben, a mezőn, az erdőben, az utcán, meg az iskolában. Arra, hogy barátod mikor, hol, melyik napon született, legalább is bánatod első napjaiban nem gondolnál. Ez csak azoknak az embereknek jut eszébe, a kik nem állottak olyan közel hozzá.

Ezt a természetes magyarázatát találom én annak, hogy a Márk evangéliumában nincsen említés téve a Jézus születéséről. No de mi, a kik Jézust személyesen nem láttuk s nem ismertük, ezzel nem elégszünk meg. Mi minden embernek szeretjük tudni az eredetét. Ugy látszik ez a szokásuk a régieknek is meg volt. Emlékszel bizonyosan, milyen dolgok vannak elmondva Mózes csecsemő koráról. Ha a Sámuel profétáé nem jutna eszedbe, nézd meg a Sámuel I. könyvében az 1-ső részt.

A ki ezeket írta volt: mind a két nagy férfiu gyermekkoráról tudni akart miudent s el is mond egy sereg érdekes dolgot. Hasonlóan cselekszik az, a ki a Máté és Lukács evangéliumát írta. De lám az utóbbi még annál is tovább megy. Ez még azt is elmondja, a mi születése előtt történt. Olvasd csak a Luk. evangéliuma első részét. Nézd milyen különös, hogy a Jézus szülőit s a Keresztelő János szülőit az angyal már előre értesíti az örvendetes esemény-

ről. Ez valóban meglepő dolog, s nagyon szépen tünteti fel azt a rendkívüli tiszteletet és elragadtatást, a mellyel némely emberek Jézus iránt viseltettek.

De nem bocsátkozom részletesebb magyarázatba, mert majd kifogyok az időből s nem tudlak figyelmeztetni egy-két érdekes dologra a születésről szóló részekben. Kérlek olvasd el Lukács evangéliuma 2-ik részéből az elsőből kezdve a 20-ik versig.

A világra szóló nagy eseményben első helyen az akkori idők leghatalmasabb embere, a római császár, emlittetik. Kell-e ennél feltünőbb kezdet? József és Mária engedelmeskednek a császári legfőbb parancsnak (4 - 5). Ki ne engedelmeskednék?

Megérkeznek Bethlehembe, a fiu megszületik és jászolba tettik (6-7). Az égből angyalok jelennek meg az egyszerű pásztoroknak s hirdetik, hogy megszületett a Megváltó s éneklük Istennek a dicsőítő éneket (14.) és a pásztorok elmennek, meglátják s úgy ők, mint mindenek, csodálkoznak és dicsőíték Istent

Mennyi nagy dolog, mennyi szép gondolat van ebbe a néhány sorba bele foglalva. Minél többször olvasom, annál többet gyönyörködöm benne s dicsérni tudom azt a jó keresztényt, a ki ezt ilyen élénken letudta rajzolni s magam is szeretném tovább folytatni a képzelődést ezek felett az égi és földi nagy dolgok felett, ha most nem kellene, hogy neked egy pár megjegyzést tegyek az elolvasottakra

Először azt jegyzem meg, hogy a történelemben nincsen említés téve arról, hogy az egész világ összeiratása (1. v.) elrendeltetett volna. A Jézus születése után tíz évvel volt egy ilyen összeírás, de az csak Judeában és Szamariában, Galileában pedig nem.

Ha a Máté evangéliumának 1. rész 18-25 verséből olvasod el a Jézus születését, ott már nem találsz semmit a császári rendeletről. Abból úgy tűnik fel, mintha Jézus szülői Bethlehemben laktak volna, pedig másutt mindenütt az van mondva, hogy názárethiek voltak azok is, maga Jézus is.

Különösnek tetszik az is, hogy az angyalok éppen a pásztorok útján tudatják a nagy örömhirt. Hogy az angyalok jártak, beszéltek s énekeltek, azt a zsidók hitték, sőt hitték azt is, hogy Isten minden nevezetes dolgot általok intéztetett el. Az angyalok Isten követői voltak.

De már ha ők hitték is ezt, mi nem tudjuk elképzelni,

ezt a rendkívüli égi jelenetet, vagy ha még Máthé szavaira is gondolunk, azt, hogy a csillagot nem látta meg más is. Hogy lehet hogy nem beszélt arról sem József, sem Mária?

No hát ilyen kérdést és megjegyzést sokat lehetne tenni, de a vége csak egy lenne s azt már is megmondhatom, hogy ez bizony nem olyan szószerint veendő, a hogy írva van. A ki írta sem ezt értette, hanem a zsidó Messiás születését. Arról a proféták már annyit írtak s mondtak, hogy a ki mind azt ismerte, könnyen rajzolhatott magának ilyen szép képet.

A keresztény zsidók megvoltak győződve arról, hogy Jézus volt a Messiás. Egész életét, minden cselekedetét úgy nézték s ebben az elragadtatásukban sok szép dolgot gondoltak ki felőle. Hogy mindezek között legszebb a születéséről szóló, arról — azt hiszem — megfogsz győződni, ha minél többször átolvasod.

Kérlek olvassad és olvasva mindig tarsd szemed előtt, hogy nem a születés teszi az embert nagygyá, hanem cselekedetei. Tanuld meg ebből a szép rajzból, hogy az Isten gyakran azokhoz van legközelebb, a kitől az emberek legtávolabb tartják magokat. Soha se feledd el, hogy az embert mindig önmagáért kell becsülni és senkit sem szabad kicsinybe venni, mert nem tudhatod, hogy Isten mily nagy dolgok végzésére küldötte őt e világra. Mindenek felett pedig bizzál a jónak diadalában s a rosznak megsemmisülésében. Ragaszkodj mindig ahoz, a mi állandó és ne ahoz, a mi mulandó. Örvendj te is s örvendjünk mindnyájan és adjunk hálát Istennek, hogy adta nekünk a Jézus Krisztust.

Boros György.

Adjam? ne adjam?

Egy öreg indus dohányt kért kölcsön egy fehér embertől. Mikor kibontja a tekercset, bámulattal látja, hogy egy csomó pénz van közöttte. Egyelőre nagyon megörvendett, s látható gyönyörűséggel számította, hogy hány font dohányt fog ő abból vásárolni!

Ezekkel a szép gondolatokkal feküdt le az öreg indus, de az éjszakája nagyon nyugtalan volt. Nem tudott aludni. A pénzről kezdett gondolkozni s sehogy sem tudta rábeszélni magát, hogy az az ő pénze volna.

A következő reggel jókor felkelt és keresni kezdte a „fehér embert.” A hogy meglátta, mindjárt így szólott: valami pénzt találtam, a dohány között, a melyet maga adott.

De hát miért nem tette el, kérdezte a fehér ember?

Hát azért, mert itt, szól, a keblére mutatva: „Itt nekem két emberem van. Az egyik azt mondja: „ez nem a tiéd, add vissza gazdájának.“ A másik azt mondja: „tedd el, az a tiéd.“ Az egyik ismét szól s azt mondja: „ne, ne, csak add vissza, mert nem a tiéd,“ s a másik azt mondja: „az a tiéd, csak tartsd meg.“ Így már azt sem tudom, mit csináljak. Ez a két ember egész éjen át beszélgetett s úgy zavartak, hogy a pénzt vissza kellett hoznom, s ime most már jól érzem magamat.

(The Treasury.)

A kilenczszer.

Egy amerikai anyának három gyermeke volt. Mind a három iskolába járt. Volt dolog a mikor haza érkeztek. Mindenik enni akart, mert mindenik sietett, hogy tanulhassa a leckéjét.

„Édes anyám — szól Frigyes — együnk hamar, mert még ma meg kell tanuljam a kilenczszeret, s kérem segítsen nekem, hogy megtanulhassam, anyámmal úgy is mindig olyan könnyű megtanulni a számtani leckéket.“

„Édes fiam, csak rakd a székeket az asztal körül s hívd be testvéreidet, mert mindjárt készen van a vacsora.“ A gyermekek hamar összegyültek, megterítették az asztalt s igen jó étvágygyal láttak a vacsorához, a mely az iskolában történt dolgok elbeszélése között folyt le. Vacsora után a leánykák elvégezték a mosogatást, s a fiuk künn a gazdaságban teendőiket.

Mikor ismét összegyültek, az édesanya elővétette Marival a fekete táblát s így szólt: no jertek, tanuljuk meg a holnapi leckét. Vedd a krétát és ird le csinosan a kilenczszeret a táblára. Jó lesz biz a' kiáltotta Józsi és Nelli. „A mama számtani tanításai mindig oly érdekesek, azonban azt nem gondolhatom, hogy a kilenczszer-ről mit találhat fel.“

„Nagyon érdekes dolgot fogok elmondani nektek, csak figyeljetek jól ide.“ Mari ez alatt felírta a táblára a kilenczszeret a következőleg:

1	×	9	=	9
2	×	9	=	18
3	×	9	=	27
4	×	9	=	36
5	×	9	=	45
6	×	9	=	54
7	×	9	=	63
8	×	9	=	72
9	×	9	=	81
10	×	9	=	90

Ekkor így szólt az anya: „nézzen a táblára mindenik, s figyelje meg jól, nem fedezne fel azon valami különöst; adok öt percnyi gondolkozási időt.” Mielőtt még az öt perc el telt volna, Józsi észre vett valamit s figyelmeztetett, hogy ő beszélni akar.

Miután engedélyt nyert rá, így szólott: „Hisz azok a számok sorrendben vannak írva, balfelől természetes, jobbfelől fordított sorrendben lefelé.”

Látod, folytatja tovább Frigyeshez fordulva, az egyenlőségi jel után, sorrendben jönnek egymásután a számok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 az első sorban, s alulról számítva hasonlóan sorrendben a második sorban.” „Sohasem figyeltem ezt meg mostanig, felelő Frigyes.” Most átvevő a szót az anya, s mondá: „Látjátok, éppen ezért igen könnyű a kilencszert megtanulni; a mint mindjárt megfogjátok látni.” Mond meg csak Nelli mennyi 4×9 , kérdő az anya? Nelli így felel: $4 \times 9 = 36$. No édes lányom, végy el a 4-ből 1-et, megmarad még ugyebár 3, s ezt a hármat vedd el a 9-ből, megmarad 6, s ha most e két maradékot egymásmellé irod 36 lesz a szám, a mi $= 4 \times 9$.

„Próbáld meg csak Józsi, te is megtudnád mondani: mennyi 7×9 ?” „Ha a 7-ből egyet elveszek, felelő Józsi, megmarad 6, s ha a hatot elveszem a kilenczből, marad 3, vagyis $7 \times 9 = 63$. „Jaj édes mama, kiáltja Frigyes, milyen könnyű így megtanulni a kilencszert, s bizonyára holnap jól fogom tudni az iskolában is, de el sem feledem soha.”

„Jól van édes gyermekeim. most már látom, hogy tudjátok ezt, de még valamire akarlak figyelmeztetni. Nézzetek csak a táblára. Az egyenlőségi jel után levő számjegyek összege mindenütt = 9, mert pld. $2 + 7 = 9$, $5 + 4 = 9$ stb. Hát azt nem veszitek észre, hogy ha a számokat 0-n kezdve, sorba leírjuk 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, s ezek után írva, visszafelé még egyszer, a 9 után írunk 0-t = 9, a 8 után 1-t = 81, s így tovább 72, 63, 54, 45, 36, 27, 18, 09, ez által éppen a kilencszert kapjuk.”

„Látjátok édes gyermekeim, mennyi szép dolgot lehet a kilencszerezen találni, s mily könnyű azt ily módon megtanulni.”

Igazán szép és könnyű édes anyám. Köszönjük, hogy megtanított rá — szóltak a gyermekek — holnap mi is megtanítjuk rá tanuló társainkat s a vizsgán bizonyára mindenik jól fog felelni.

Boros Sándor.

Vasárnapi iskola.

Kié lesz a gyémánt?

Kedves barátaim! A mindenható Isten jóvoltából, megértük ismét e napot, melyen együtt imádkozhatánk. És én, a miután hálát

adék a minden jók adójának, hogy minket ismét ide visszavezérelt, örömmel üdvözöllek titeket egyen-egyen az első vasárnapi iskolán. De tán lehetnek köztetek többen, különösen az új fiúk, kik még nem tudják, hogy mi az a vasárnapi iskola. Figyeljete csak, megmondom én.

Hogy a templom mi, azt mindnyájan tudjátok. A templomba az emberek azért mennek, hogy ott a pap beszédeit hallgatva, azokból hasznos tanúságokat merítsenek. Ti is azért jártok a templomba s azért a vasárnapi iskolába. Eppen ezért egyetlen alkalmat sem szabad elszalasztani, a melyen valamit tanulni lehet. Ugyebár felhasználjátok ezeket?

Én is most egy szép kis történetet mondok nektek; nem azért, mintha ti ezt nem ismernétek, hanem azért, hogy azt emlékekben megújítva, egy pár tanuságos gondolatot vonhassak belőle.

A történet ez: „Egyszer egy gazdag ember minden vagyonát kiosztá három fia közt, csak egy darab gyémántot tartott meg magának. „Ezt annak adom — mondá — a ki közületek a legszebb tettet hajtja végre.“ A fiúk elindultak szerencsét próbálni s három hónap múlva mind a hárman haza érkeztek. A legidősebb ezt adta elé: „Jártamban, keltemben egy idegen ember rám bízta minden vagyonát s írást nem vett róla. Megtarthattam volna e szép vagyont, mert ha perre kerül a dolog, a törvény nekem itéli; de én visszaadtam. Ugy-e megérdemlem a gyémántot?“ Fiam — mondá az öreg — *csak kötelességedet teljesítetted, ki másként cselekszik: rossz ember.*

A második fiu így szólt: „Utazásom közben láttam egy szegény gyermeket, a mint véletlenül egy tóba esett. Én utána ugrottam s megszabadítottam; bizonyosságom rá az egész falu.“ Erre az atya így felelt: „Életedet tetted koczkára, de ez felebaráti kötelesség.“

Most a legkisebb fiura került a sor. „Volt egy ellenségem — mondá — ki, a mint juhait őrizte, egy mély hasadék szélére feküdt s elaludt. Ha álmában egyet fordul lezuhan s veszve van. Azért szépen félre vontam s fülébresztettem.“ „Tied a gyémánt! kiált az öreg, Az hajtja végre a legszebb tettet, ki *nem csak kötelességét teljesíti* s így kerül el a rosszat; hanem a ki még kötelességén felül is teszen valami jót.“

Mit gondoltok kedves barátaim miért nem adta az atya a gyémántot a két első fiu valamelyikének? Azért, mert ők csak kötelességüket teljesítették, a *mi, dicséretet ha igen is, de jutalmat nem érdemel.* Mig a harmadik, ha a tátongó mélység mellett alvó ellenségét nem bántja, már ezzel is a rosszat elkerülte volna, de ő ennél többet tett. Megszabadította egy bekövetkezhető borzasztó

haláltól. És ő cselekedett a legszebben! Ugy van! mert nekünk *nem elég csak a rosszat elkerülnünk, hanem a jóban is kell magunkat gyakorolnunk*, mert csak ez a *valódi erény*.

Ha én Istent, kinek létemet s mindenemet köszönöm, nem káromolom, akkor a rosszat elkerültem; de valódi erényt csak akkor cselekszem, ha az ő színe elé járok naponként s imádságban hálát adok el vett javaiért.

Ha szülőimet szeretem, tisztelem, akkor kötelességemnek eleget teszek; de valódi erényt nem cselekszem. Hogy azzá legyen, még valami jót kell hozzá tennem, a mi abból állhat, hogy szükség esetén őket segíteni, gyámolítani is kész vagyok.

Ha nem bántom embertársaimat s nem igyekszem őket nemmes szándékaikban akadályozni, ekkor is a rosszat elkerültem; de erényt csak akkor teszek, ha őket a tőlem kitelhetőleg tanácscsal vagy más módon gyámolítani is kész vagyok.

Ti, ha minden vasárnap eljötök ide, a vasárnapi iskolába, akkor a rosszat már elkerültétek; de erényes dolgot csak akkor tesztek, ha itt figyeltek a mondottakra s a hallottak felett elmélkedtek és azokat saját hasznotokra fordítjátok.

Igy aztán, a míg egyfelől erényt gyakoroltok; addig másfelől haladtok a *tökéletesség* s az ezzel összekötött *boldogság* felé, mely mindnyájunk elébe van tűzve, mint megközelítendő cél.

Vári Albert.

Nincs testvére.

A kis Jani szülőinek egyetlen gyermeke volt. Szülői s játszótársai annyira szerették, hogy mindent elkövettek, hogy a gyermek jól mulasson s boldog legyen. De Jani, játékaik közt nem talált mulatságot, játszótársai közt is unta magát s elkedvetlenedve hajtotta fejecskéjét édes anyja ölébe s panaszkodott elhagyottsága felett.

Az édes anya mindent elkövetett vigasztalására; beszélt szép játékszereiről, játszótársai szivességéről, beszélt szülőinek kimondhatatlan szeretetéről; és míg az anya ezekről beszélt, a gyermek szíve csakugyan örvendeni látszott, de csak rövid ideig, s legtöbbször arról pauaszolt, hogy ő olyan elhagyott. Miért mondod magad elhagyottnak? Kérdé Janit édes anyja egy alkalommal. E kérdésre a sötét kék szemek könnyekkel teltek meg és zokogva felelt: én azért búsulok, hogy nekem nincs testvérem, engemet igazán szerető játszótársam!

Alig töltött Jani négy évet, egy kis testvére született. Volt öröme és boldogsága a kis fiúnak. Napok, hetek, hónapok multak el, de ő sohasem fáradt ki a kis testvére feletti örökdésben;

sőt néha tán többet is tett, mint a mit kis gyermeknek szabad tenni.

Nagy dolog volt, mikor a kis testvér jární kezdett. Egyelőre nagyon nehezen ment, de Jani megfogta a kezét s úgy segítgetett neki. Alig lehet nagyobb boldogságot elképzelni a két gyermekénél. Oly szépen s kedvesen nőttek egymás és a szülők örömére.

De egyszer egy szerencsétlen nap reggelén a két kis testvér összeveszett. Igazi gyermekség volt a czivódás oka. A kis bubu meglátta a Jani építő kockáit s kérte tőle, de a fiucska nem adta oda. Lett sirás, bánat, szomorúság és harag. Eddigi boldogságok meg volt zavarodva.

E szomoru nap nagyon nehezen telt, mert a kis gyermek siránczó, zsémbes volt. Estve orvost hívtak s az kijelentette, hogy a gyermek nagyon beteg. Jani egész éjén át nyugtalan volt, mindegyre felébredt s nézte a kis beteget, de hiába volt az ő szeretete s hasztalan volt a szülők fáradhatlan örködése. A gonosz láz minden órában nagyobb lett s egy pár nap elatt kioltotta a kis testvér gyenge életét.

A kis kezek imára kulcsolva voltak ráborulva a mozdulatlan mellre. Az ajak békésen mosolygott, mint a rozsabimbó. A kedves kis gyermek olyan szép volt a halálban is, a milyen volt az életben.

A következő éjszaka fájdalmasan szomoru volt. A kis test felett virrasztók örködtek.

Minden és mindenki csendes volt már, midőn éjjél körül a virrasztók valami gyenge lépéseket hallottak a halottas szobában, s azt követőleg elfojtott keserves zokogást. A kis halott felé tekintettek s lám Jani rá van borulva s csókolgatja. A virrasztókat erősen meghatotta a mit láttak. Egy-két perczig nem is tudtak szóhoz jutni. Végül ők is oda mentek, megfogták a kis fiu kezét, s vissza vitték ágyába, hogy aludjék.

A fiu eltávozta után megtekintették a kis halottat s mily nagy volt meglepetésök, a mikor észre vették, hogy a piczinyke kezébe egy néhány építő kocka van beletéve!

Most már mindenki értette az éjjeli jelenetet. A szegény kis fiu szíve nem tudott nyugodt lenni addig, a mig a halottnak nem adta oda, a mit az élőtől megtagadott volt.

J. T. Charles után angolból

Nagy Lajos.

Remény.

Az unitárius főiskolai önképzőkörök kebli lapjaiból. —

A bűnbánó gyermek.

Tavaszi reggel van, a nap vidáman kél
Mindenki dolgozik, csupán a rest henyél!...
Szegény özvegy anya, könnyes szemű Rákhel
Rest gyermekke miatt sok könnyet sirt már el!

* * *

Bandi a rossz fiu künn a falu végén
Egyedül ácsorog, bodorog már régen.
Az idő korán van, nyolcz óra ha lehet:
A kék távol felett halovány köd lebeg.

Öreg koldus ballag. A más faluból jön,
Kifáradt lábain az út már erőt vőn. —
Közel a gyermekhez egy halomra ledől,
S ajakán a nyomor bús sohajban kitör.

Ezt hallva a gyermek, közelit feléje,
Lassan, — mert félelem lopózott keblébe...
Nem az öregtől fél, — közönséges alak!
De ha nem volna is, ő könnyen elszalad. —

A jajgató nyomor hatotta meg talán,
Mely oly szivrázó volt a koldus ajakán?
Bizonyára úgy lesz, mert a kis résztvevő
Az öreg szavára mindjárt közelebb jó. —

„Ülj le kis fiacskám, ülj le mellém ide:
Szegény koldus vagyok, alig tart az ige. —
Ne félj tőlem semmit, bántani nem foglak
Elég volt már eddig — van miért lakoljak!”

A kis fiu leült részvétre indulva
S így szólt a koldushoz egy kis idő múlva:
„Azt mondá a bácsi, van miért lakoljon;
Hát nem úgy született, hogy mindig kolduljon?”

Oh kedves gyermekem! koldus nem születik:
Koldussá tesz a rossz, koldussá bűneink!...
— Istenem!... a bácsi bűneiért szenved!...
Hát így járhat az is, a ki rossz mint gyermek?”

•Igy biz' a kis fiam s hogy elhihesd nékem :
Röviden sorsomat mindjárt elbeszélem.
Szegény jó szülőim! nyugosznak már régen,
Boldog voltam én is jó anyám ölében!

De midőn akkora lettem mint te, fiam
Édes jó anyám már könnyezett miattam.
Két szeme harmatát oh mennyit hullatta;
Csak nem fogott rajtam jóra intő szava!

Loptam a napokat, kerültem a dolgot:
Szivembe minden volt, csak a jó nem volt ott;
Iskolába küldött, én játszani mentem,
Jóra intő szavát számba soh'se vettem.

Nőtt a rosz is velem; — így van az gyermekem:
A bűn örvényébe mind mélyebbre mentem.
Anyámat a szégyen s a sok keserűség
Gyors hervadás után hamar sirba vivék.

A bánat nem tört meg és hamar feledtem,
De a bűn útján is sebesebben mentem.
Eljutottam végre... oh! irgalmas nagy ég!
Egy embert részegen gonoszul megölek.

Ne irtózz gyermekem, oh ne irtózz tőlem,
Ki bűn útjára lép, el jut ide könnyen!...
Husz évig lakám a börtön zord éjjelét;
Bűnömet megbánni: volt időm rá elég.

Husz év gyötrelmétől e megrongált testtel
Bűnbánat súlyától összetört lélekkel
Tovább élni még csak azért vala kedvem,
Hogy drága jó anyám sirját fölkeressem;

Hogy mig szememből a könnyek kiapadnak:
Megöntözetlenül egy rögöt se hagyjak.
S hogy könnyeimmel ott virágot növeljek,
Melynek illatától meg tér a rosz gyermek...

Most aztán bejárok minden halmot, völgyet,
Hirdetvén: oh gyermek tiszteld a szülőket;
Jó tanácsaiknak soha ne mondj ellent
Mert megbüntet bűnöd erősen, mint engem!•

Mély megindulással végezvén beszédét,
Egy kis szünet után így szólalt meg ismét:
És most Isten veled, kedves kis gyermekem:
Megyek, mert int a cél. Már meg is pihentem.*

* * *
A koldus eldöcög, a gyermek ott marad:
Szívén átnyíllik egy titkos sugallat;
Előtte a jövő rémképe feltárul
És látja ott magát s megijjed magától.

A koldus sorsából megértve az intést:
Lelkében győz a jó s javulásra is kész;
Arczán megbánás van; siet hazafelé.
Ott könnyező anyját sirva megölelé.

Mint a borult eget ölelő szivárvány
Az anya és gyermek hasonló egy látvány!...
Elmondá anyjának, hogy mi történt vele:
Áldjon meg az Isten öreg koldus érte!...

Szász András.

Ne kérdjétek

Ne kérdjétek, mi volt nekem
A lányka, a kit szerettem,
Ne kérdjétek, hisz' nincsen szó,
A melyen az kimondható.
Itt a földtől, fel az égig,
S le a tenger fenekéig
A mennyi szép, mennyi jó van,
Ha lett volna birtokomban:
Inkább dobtam volna ezt el
Vidám arczczal megvetéssel,
Lettem volna koldus, szegény
Akármi a föld kerekén;
Csak ő maradt volna nékem,
Védő-angyal, őrszellemem,
Ő, ki engem úgy szeretett,
Bátorított lelkesített:
S olyan boldog lettem volna,
Hogy a nap is csodálkozva
Megállott voln' az égbolton
Örülni boldogságomon.

Simonfi Márton.

A kis tudakozó.

A nyári számban fel tett *bibliai kérdésekre a feleletek*: I. 5. rész 8. vers., II. 5. rész 44. v., III. 6. r. 9–14. v., IV. 13. r. 3–8. v., V. 26. r. – 28. r.-ig.

A kérdésekre helyesen feleltek: Miklós Zsigmond, Máté Ferencz, Veress Béla, Csongvai Dénes, Mikó Imre, Biás István, Pálfi József, Nagy Elemér, Mikó Lőrincz; a IV-ik kérdés kivételével: Nemes Dénes, Baló Dénes; a III-ik és IV-ik kérdés kivételével: Gál József. A kitűzött jutalmak kisorsoltatván, az első díjat: Nagy Elemér, a másodikat Csongvai Dénes, a harmadikat Mikó Imre s a negyediket Veress Béla nyerte, kik a jutalmakat az unitárius főiskola főnökénél átvehetik.

A számvetési feladat megfejtése: a garas azért vészett el, mert a kofa a 60 drb. almából két garassával a 30 drb. aprót mind eladta s a nagyból 20-at s így megmaradt 10 drb. Mivel az alku szerint öt darabot kellett két garasért adni, a 10-ért négy garast kapott, látni való tehát, hogy egy garassal kevesebbet kapott.

I. megfejtése: Remény. II. Rákóczi.

Földirati feladat.

Van egy hatalmas úr, sok népeken uralkodik, ha nevét visszafelé mondd egy nemzetére akadsz, melynek amazéval egy a vallása, rokonos a nyelve s még sem alattvalója.

Szótalány.

Két unitárius püspök neve jutott eszembe. A két nevet egymás alá irtam s felülről lefelé olvasva, a vezeték nevek az első nevet, a keresztnévek a második nevét adták. Melyik két püspök volt?

Számfeladvány.

$$\begin{array}{r} \text{II.} \quad 7. \\ ? \quad \text{VII.} = \end{array}$$

I.

2 4 Gyermektől sokszor hallhatod.

5 6 2 Kutya gyakran megteszi.

2 1 5 Erős ital, nem ajánlom hogy meg idd.

2 3 5 Csak úgy szép a vers ha ez jó benne.

1 2 3 4 5 6 Minden jó keresztény naponként elmondja.

II.

4 9 2 Esős idő után bárhol található.

8 6 5 Madarak királya.

1 7 2 ÷ Alma, de befőzve jó.

13 12 5 Vadász szokta tennit.

13 3 4 8 11 Gyorsnak ellentéte.

10 7 Kérdő szó.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Egyik nagy tudósunk neve.

Beküldötte Zóra.

Figyelmeztetés A talányok megfejtése február 1-éig beküldendő a szerkesztőséghez. Azok között, a kik legalább három talányt megfejtének, öt jutalmat fogunk kiosztani. És pedig az „Unitárius Közlöny” III-ik kötetét Dr. Brassai Sámuel és főt. Ferencz József püspök ur aczképével. Csak a „Fiatalság Barátja”-ra fizetők pályázhatnak. A megfejtéseket adjátok át a lelkész vagy tanító urnak, hogy küldjék fel.

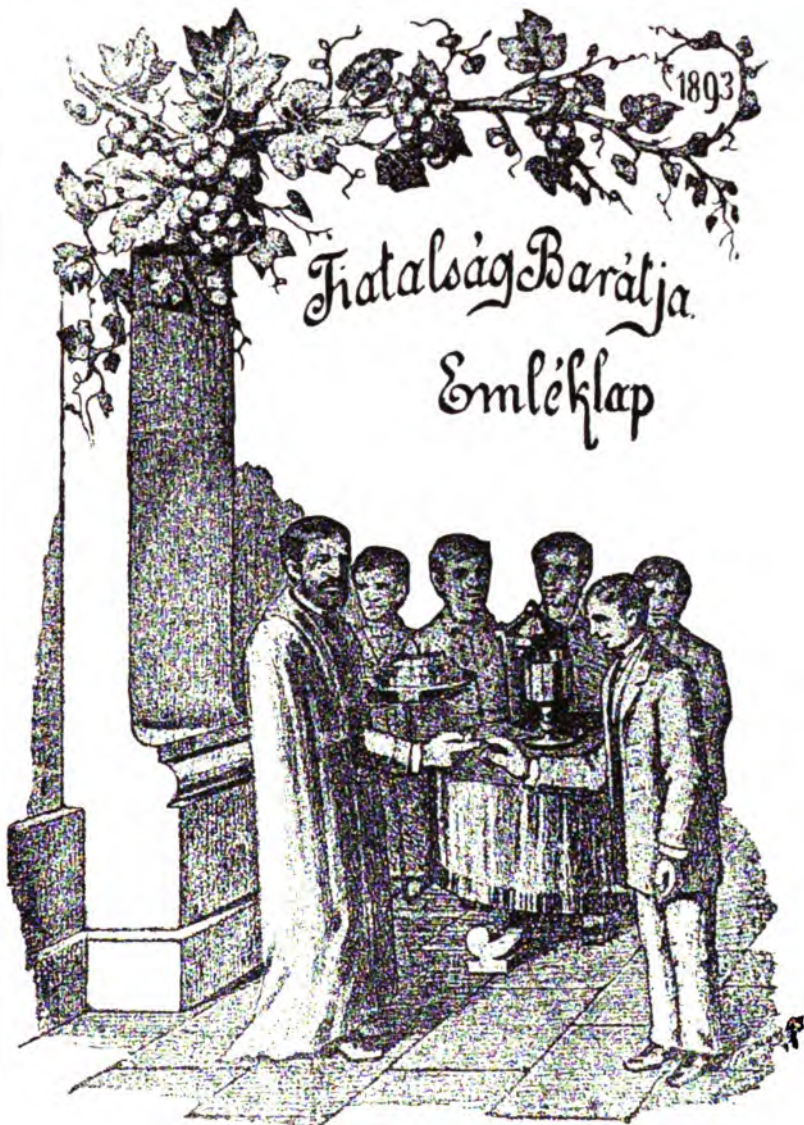
A „Fiatalság Barátja.”

A nyári szám tartalma: „Fiatalság Barátja” és Brassai Sámuel. A szerkesztőség 1. lap — Áldott az Ur. (Költ.) Nagy Lajos. 3. l. — Szemesség és eszes feltalálás. Brassai Sámuel. 3. l. — Hogy lett egy piczulából kettő? Biró Bertalan. 6. l. — Vasárnapi iskola: I. Egy jöltevőnk emlékezete. Vári Albert. 8. l. II. Önmagunk iránti kötelességeinkről. Szász András. 11. l. Az unokák névnapi üdvözlése. Rédiger Géza. 14. l. — A magyarországi unitáriusokról. Simó János. 14. l. — Ajánlat egy kis biblia mellé. Boros György. 17. l. — Imák: Minden napra. Tarcsafalvi Albert. 19. l. Reggeli ima. Esti ima. Demeter Dénes. 19. l. Együtt. Péterfi Lajos. 20. l. — Az unitárius egyház főemberei: Dávid Ferencz, Channing Ellery Vilmos, Martineau Jakab. B. Gy. 24. l. — Énekek dallammal. Iszlai Márton. 26. l. — Kigyó van a kertben. Egy apa. 32. l. — Remény. Költemények: Ősszel. 33. l. Kapum előtt. Lőfi Ödön. 34. l. Egyenlőség, testvériség, szabadság! Nagy Lajos. 35. l. — A kis tudakozó: Bibliai feladatok. (A megfejtők jutalmat kapnak). Számvetési feladat. Számrejtvény. 35. l. — A borítékon: Tartalom. D. F. E. alapszabály kivonata.

E szám terjedelme 2½ ív s ára csupán 10 kr. Mindkét szám megrendelhető a szerkesztőségnél. (Rózsa-utca 2. sz.)

1893

Fiatalság Barátja.
Emléklap

FIATALSÁG BARÁTJA.

IFJUSÁGI LAP.

SZERKESZTŐK: Dr. BRASSAI SÁMUEL és BOROS GYÖRGY.

Jelen szám ára 12 kr.

A konfirmáció emléke.

Légy hív mind halálig. Jel. 2. 10.

Mint rendesen minden évben, úgy ez év folytán is egyházunkban több száz növendék ifju és leány fog konfirmálni, vagy eddig is már konfirmált. Ezeknek emlékül van szánva a „Fiatalság Barátja“ jelen számában a fennebbi kép, valamint e sorok is.

Valóban, kedves ifjak, alig van szebb és lélekemelőbb mozanata életünknek a konfirmációnál, mikor először járunk az Ur asztalához, először mutatjuk be hálaáldozatunkat Istennek s először pecsételjük meg hitünket a Krisztus halálára emlékeztető uri szent vacsorával. Méltó, hogy e pillanatot örökre szívünkbe véssük, sőt ez szükséges is, hasznos is, kötelesség is. E nélkül a konfirmáció sem egyéb üres szertartásnál, mely nem ér többet, mint egy olyan ígéret, melyet valaki nagy hirtelen, hogy ne mondjuk könnyelműen, megtesz, de hogy teljesítse is: arra többé nem gondol.

Mert a konfirmáció is egy kötelező erkölcsi ígéret, hogy szent vallásunk megismert igazságait megtartjuk, teljes életünkben azok szerint igyekszünk élni, vagy a mint szent könyvünk is tanítja: *azokhoz mind halálig hívek leszünk.*

A konfirmáció éppen ezért vallás-tanítással kezdődik, melyben csak a megfelelő életkorban, legalább a 12—14 évet betöltött növendékeket lehet kellő sikerrel részesíteni a lelkészeknek, a kiknek kizárólagos tisztök e tanítást teljesíteni. Még czélszerűbb, ha egy-két évvel későbbre is marad. De a mely szülő korábban akarja konfirmáltatni gyermekét, arról el lehet mondani, hogy nem tudja mit kér.

A vallástanulás tulajdonképpen nem a konfirmációval kezdődik s nem is ér azzal véget. Hiszen a mikor a szülők nektek, mint kis gyermekeknek, először ajkatokra adta az Isten szent nevét, vagy a tanító az iskolában egy reggeli vagy estvéli ima elmondására megtanított, szintén vallásos oktatásban részesültetek. Mindazáltal a konfirmációi vallástanítás által nyertetek tisztább és határozottabb ismeretet magatoknak Istenről, az ő gondviseléséről, hatalmáról és bölcsességéről, jóságáról és szeretetéről, melyeknek tanubizonyosságai az ég és föld, az egész nagy mindenség s benne a mi sorsunk és életünk. Különösen pedig a konfirmációi vallástanítás által ismerjük meg a különböző vallások közötti különbséget, a mi tulajdon vallásunk hitelveit, ezeken alapuló egyházunk történetét, küzdelmeit, célját, ha csak főbb vonásokban is. Mindezt pedig nem azért, hogy a kik nincsenek velünk egy valláson s nem osztják a mi hitnézeteinket, azokat ellenségeinknek tekintsük, vagy mi ellenségeik legyünk; mert a mint Jézus mondotta: *„Arról ismernek meg az emberek, hogy az én tanítványaim vagyok, ha egymást szeretik“*; tehát a valláskülönbségnek nem szabad hogy senkit egymás iránt szeretetlenségre, tisztetlenségre, még kevésbé, hogy gyűlölségre vezessen; — hanem csak azért, hogy a különböző vallások között a magunkét teljesen megismerve, azt annál erősebb meggyőződéssel szívükhöz kapcsoljuk, igazságait a mi igazságunknak tartjuk, egyházunkért tehetségünk szerint mindent megtenni és áldozni készek legyünk. Azért, mert valaki saját hajlékát inkább szereti, mint a szomszédokéit, a maga családjához inkább ragaszkodik, mint a másokéihoz s hazáját többre becsüli, mint bármely más országot, senki sem mondhatja róla, hogy rossz szomszéd, nem jó ember, igaz hazafi pedig e nélkül nem is lehet.

De a hitnek a jó erkölcs adja meg égi fényét. Szépen ír erről Péter apostol: *„Teljes igyekezettel azon legyetek, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok jóaságos cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé türelmet, a türelés mellé istentiszteletet, az istentisztelet mellé atyafiukhoz hajlandó szívet, az atyafiakhoz hajlandó szív mellé pedig szeretetet; mert ezek ha ti bennetek vagynak és bővülködnek, nem tesznek titeket tudatlanokká a mi Urunk Jézus Krisztusnak ismeretére. Tehát a legerősebb hit sem sokat ér erkölcsös élet nélkül vagy a mint ugyancsak a szentírás mondja:*

„a hit jó cselekedetek nélkül meghalt.“ Ezt kell mindenek felett megértenetek és magatokévá tennetek, nektek, az első urvacsorához készülő ifjaknak, mert csak az által lesztek mindnyájan méltó tagjai az Isten országának s csak akkor mondhatjátok magatokat Isten gyermekeinek, Krisztus követőinek, igaz keresztényeknek, ha minél több jót tesztek, minél nemesebb és erkölcsösebb életet éltek s minél inkább felékesítitek magatokat az apostolnak fennebb oly szép koszoruba font erényvirágaival.

A konfirmációi vallástanítás által hitünk igazságait s az erkölcsi szabályokat értelmi tehetségetek mértéke szerint megismerve, azoknak megtartására, ezeknek pedig gyakorlására kész szándékokat mintegy megpecsételitek az urvacsora felvétele által. Ki tudná leírni az érzelmek árájának ama hullámveréseit, a melyek ilyenkor keblünket elárasztják, szívünket megtöltik s egész lényünket magasztos ihlettségben ringatják! Már a harangok hívó szózata mintha mélyebben hatna lelkünkre! Mintha ércnyelvök beszéde most értelmesebben szólna hozzánk, hogy tudjuk hogy *„jobb egy nap az Ur házában, hogy sem ezer nap egyebütt.“* A templomba indulásnál jó szülőink megölelnek, megcsókolnak, miközben rendesen egy pár könnycsepp is jelenik meg szemeikben; de ezeket nem a fájdalom, hanem az öröm fakasztja, hogy gyermekök szívének tisztasága és ártatlansága felett többé nemcsak az ők szülői szeretetök és ápoló gondjuk, hanem a hit is fog örködni. Még a szerencsétlen árva sem érzi magát többé elhagyatva, mert tudja, hogy a mennyei Atya róla is gondot visel, őt is kebelén hordozza. A mint a templomba belépünk, minden szemből nyájas öröm sugárzik felénk, mintha angyalokat látnának magok között letelepedni. Megkezdődik az istentisztelet. Elhangzik ajkunkról az ének: *„Hiszek és vallok egy Istent.“* A lelkész felmegy a szószékbe. Imádkozik s vele mi is halkan, magunkban imádkozunk. Ezután egyházi beszédet tart a hit erejéről, mely *hegyeket mozdit*, a szeretet hatalmáról, mely a *tökéletességnek köteleke*, a reményről, mely *meg nem szégyenit*; szóval a lélek kincseiről, melyeket *a rozsza és moly meg nem emésztenek s a lopók el nem lopnak*. Minden szava, mint égi harmat esik szívünkre. Majd a szószékből leszállván, az Ur asztala mellé áll s hasonló ihlettséggel előadja az uri szent vacsora szereztetése történetét, annak czélját, sok százados gyakorlása módját, imára hiv fel, hogy a mint e szent vendégség meg-

kivánja, tiszta és kegyes érzelmekkel járuljunk a szent asztalhoz. Ekkor mi elfogult szívvel sorban kilépünk a templom piaczára. A lelkész rendre mindnyájunknak kiosztja az uri szent vacsorát, az Ur Jézus megtöretett testét ábrázoló kenyeret s az ő kiontott vérét ábrázoló bort. Mig e szent jeleket élvezzuk, mintha mi is hallanók megzendülni felettünk az angyali kart: *„Dicsőség a magas menyekben az Istennek, e földön békeesség, az emberekhez jó akarat.”* Még egy rövid ima a lelkész ajkáról, melyben megáldja első urvacsora-vételünket, hogy Isten segedelmével megőrizhessük szívünk tisztaságát és ártatlanságát s egész életünk által bebizonyíthassuk az egy élő Istenben való hitünket.

Egyházunknak ifju serege! kik ez évben fogtok konfirmálni vagy már konfirmáltak, tartsátok meg kedves emlékül éltetek e fontos pillanatára emlékeztető sorokat, hogy soha el ne felejtessétek azokat az érzelmeket, melyek között először vettetek urvacsorát. Legyetek azon, hogy a mit akkor fogadtatok, azt éltetek minden változásai között meg is tartsátok. Oh, ki tudná megmondani, hogy minő sors vár reátok? De egy dolog bizonyos, hogy a *„kik az Istent szeretik, azoknak mindenek egyaránt javukra szolgálnak.”* E hit és bizalom vezéreljen pályátokon, legyen az sima vagy göröngyös, rózsákkal behintve vagy tövisekkel megrakva. Munkásságtok és becsületességtök, vallásosságtok és hazafiságtok által mutassátok meg azt, hogy ti immár nemcsak vízzel, hanem szentlélekkel is megkeresztelkedtetek. Legyen jelszavatok egész éltetek folyamán: *„Légy hív mind halálig.”*

Ferencz József.

I, m a

Urvacsora vétel előtt.

Szent Isten, gondviselő mennyei édes Atyánk! Gyermeki rebe-
géssel s hálaadással emeljük szívünket tehozzád, s neked tiszta lélekből
imádkozunk. Te adtad nekünk az életet, te részesítettél áldásaid soka-
ságából, te gondoskodtál lelkünkön is. Elküldötted miérettünk a te
szent fiadat, hogy minden, valaki ő benne hiszen, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen, s ez által megadtad nekünk mind azt, valami örök
életünk bologságára, idvességünkre tartozik. Elvezéreltél már minket

vallásunk ismeretére, hogy higgyünk kegyelmet, örök életet, idvességet. Ime édes Atyánk! kenyeret és bort veszünk hitünk erősítésére, szent fiad emlékezetére. Szentelj meg azokat. Cselekedjed, hogy ezen szent jegyek elevenen éreztessék velünk jószágodat, irgalmadat. Irántad imádásra, Jézusunk iránt hálaadásra, tiszteletre indittassunk egész életünkben. Amen.

Urvacsora vétel után.

Hála legyen tenéked egyedül jó Isten, hogy kegyelmedről ismét meggyőztél minket. Oh Isten adj minékünk tovább is kegyelmet! Ne hadd elfelejtenünk fogadás tételünket, hogy irántad, vallásunk iránt hívek maradjunk, szent tudományában megtartassunk. Taníts akaratodra, szentelj meg lelkünket, hogy az életünk estvéjén is oly ártatlan legyen, mint a mily ártatlanul születünk, s miként állunk most szined előtt. Szenteld meg testünket, hogy Szentlélek temploma lehessen mind végig! Atyánk hallgass meg minket! Istenünk segély minket, neveljed gyenge hitünket, áld meg minden igyekezetünket. Amen.

Albert János.

Felesküvés a Jézus zászlaja alá.

Jézus! te hajnal csillag
Vezérszövétnekünk:
Dicső tanodról mostan
Buzgón vallást teszünk.
Ifju szívünk hevével
Szent lobogód alatt
Felesküszünk, hogy éltünk
Ösvényeden halad.
Törvényed szent parancsa
Vezérli lépteink,
Mig sirunk éjszakája
Végnyugalomra int.
Jólét: kevélyé nem tesz.
Balsors: le nem tapos.
Áldás avagy csapás közt —
Hitünk nem ingadoz.

Nem ismerünk több Istent,
Csak *egy*et, ki *Atyánk*;
Ki jó és rossz napokban
Gondot visel reánk.
Lélekben, igazságban,
Csak néki áldozunk:
Szobroknak, bálványoknak
Térdet nem hajthatunk . . .
A betű öl, butit csak,
A lélek éltet ád . . .
Nem a *betűt* követjük:
A *szellem* sugarát.
Nem földi, elveszendő
Kincsekben lesz javunk,
Hanem a lelki Jókban,
Mikben megbizhatunk,

Ösmerni mind, mi szép s jó,
Mi üdvadó lehet:
Erre törekszünk. Atyánk!
Add ránk szentlelkedett.
Lényünknek tisztasága,
Ártatlan életünk
Lesz élő bizonyságunk,
Hogy mi benned hiszünk.
Viszály, gyűlölség, boszu,
Rút önző indulat,
A bűnök ösvényére
Minket el nem ragad.
Szeretjük embertársink,
Azt is, ki ellenünk, —
Az inség gyermekével
Megosztjuk kenyerünk . . .

Kik minket felneveltek,
Az áldott jó szülék:
Nyerjék szívünk virágít
Mint hálánk szent jelét.
Hazánkért, királyunkért,
Ha kell élünk, halunk!
Ő értök s egyházunkért:
Mindent feláldozunk! . .
Csak te egyetlen Isten,
Mi szerető atyánk:
Áldásod szent kegyelmét
Áraszd bővön reánk . . .
Hogy neked engedelmes
Jó *gyermekid* legyünk,
Mint volt az ember *Jézus*,
A kit mi követünk! . . .

Rédiger Géza.

A két jó testvér.

Egyszer egy régi történetet hallottam. Elbeszélem.

Azon a helyen, a hol jelenleg J. . . . város fekszik, hajdan szántóföld terült el, melynek az a része, a hol most a templom áll, két testvér birtoka volt. E két testvér közül a nagyobbik családos, a kisebbik pedig még egyedül való ember volt. A testvérek együtt mivelték a szülőiktől örökölt földet s mikor az aratás ideje megérkezett, együtt aratták le s ott künn a mezőn két egyenlő asztagba rakták a gabonát. Így megtörténvén az osztozás, mindketten haza mentek s otthon elköltvén szerény vacsorájukat s hálát adván Istennek áldásáért, lefeküdtek.

Éjjel a kisebbik testvérnek egy igen szép gondolata támadt s így szólt magában: „Szegény bátyámnak terhes családot kell fentartania, míg nekem egyedül magamra van gondom; nem igazságos dolog, hogy én is akkora részt kapjak a gabonából, mint ő. Elmegyek ki a mezőre s a magam asztagjából viszek át a bátyáméba néhány kévét; ő nem tudja meg s így nem fogja visszatenni.” És a mit kigondolt, azt még azon éjjel meg is tette.

Ugyanazon éjjel a nagyobbik testvér felébredvén, így szól az ő feleségéhez: „Az én öcsém egyedül való ember; nincs senkije,

a ki öt fáradságos munkájában támogatassa, betegségében ápolja, bajaiiban megvigasztalja. Neki bizonyára nehezebb az élet, mint nekünk. Nem igazság tehát, hogy ő is csak akkora részt kapjon a gabonából, mint mi. Elmegyek ki a mezőre s a mi asztagunkból viszek át egy néhány kévét az övébe; ő ezt nem veszi észre s így nem teheti vissza." Így szólott a nagyobbik testvér s miután nemes szándékát felesége is helyeselte, a mit kigondolt, azt még azon éjjel meg is tette.

A következő napon mindkét testvér kimegy a mezőre meg nézni az asztagokat s mindketten nagyon csodálkoztak, midőn látták, hogy az asztagok mégis teljesen egyenlők. Hogyan lehet az? Egyik sem tudta megmagyarázni magának ezt a csodát. Erről azonban egymásnak semmit sem szóltak, hanem még egy pár éjen ismételték azt, a mit az első éjen megkezdettek. De mivel történetesen mindig egyenlő számú kévéket vittek egyszerre a magukéból a másikéba, az asztagok tovább is egyenlők maradtak, a mi még inkább növelte bámulatokat. Szerették volna megtudni ennek az okát s ezért egy és ugyanazon éjjel külön mindenik azt határozta el magában, a mint ment ki a mezőre, hogy onnan vissza nem tér, hanem ott örökös, a míg a rejtélyes dolognak nyomára nem jő. Mintha az Isten is úgy akarta volna: a két testvér lelkében egyszerre felébredt nemes szándék ez utolsó éjen éppen egyszerre nyilvánult cselekedetben; így történt, hogy a mint a kévéket vitték a magukéból a másikéba, összetalálkoztak s egymásra ismertek a jó testvérek. Képzelné lehet, mily kellemes volt meglepetésük, midőn a kölcsönös testvéri szeretetnek így szép és nemes tétin találták egymást.

Az emberek úgy gondolták, hogy a hol két lélekben egyszerre ily nemes gondolat támadt s cselekedetben is nyilvánult, az a hely bizonyára kedves az Isten előtt. Megjelölték tehát az által, hogy hajlékot építettek oda a láthatatlan Isten imáadására.

Ime ez a történet; de most már vonjuk le belőle a tanulságot magunknak; mert a legszebb történet is csak úgy ér valamit, ha tanulunk belőle.

A két testvér titokban gondol egymásra és titokban jót tesz egymással; de azért egyik sem lett szegényebb; asztagjaik egyenlők maradtak, mert ők egyenlően szerették egymást. Sőt, miután jóllétük keresésében egymásnak nem akadályul, hanem segítségül voltak, hiúni lehet, hogy idővel meg is gazdagodtak s hogy együtt mindig békés egyetértésben éltek.

Ha tehát a testvérek egymásnak mindig használni és nem ártani igyekeznek, ez által nemcsak hogy nem veszítenek, hanem nyernek anyagilag is. De minden anyagi nyereségnél drágább az

a gyűlöletstől és féltékenységtől soha meg nem zavart békés egyetértés, melyet csak a kölcsönös szeretet tarthat fenn a testvérek között.

Mennyivel szebb lenne az élet; mennyivel boldogabbak volnának az emberek, ha mint egy közös mennyei Atya gyermekei, mint testvérek ama két testvér példáját követnék!

Gál József.

Magyar zászló.

— Március 15-ike alkalmából. —

Leng a zászló; hirdeti az örömet,
Hogy minékünk ma Megváltó született;
Megváltó! az égi, fényes szabadság;
Kit oly régen óhajtott a Magyarság.

Leng a zászló; hirdeti a világnak,
Hogy itt többé rab nemzetet nem látnak;
Széttörött a háromszázas rab-bilincs,
Nincsen zsarnok, ki legyőzne többé, nincs!

Leng a zászló; téged illet, magyar nép,
Kit még most is pártos viszály átka tép;
Ne panaszolj, hogy senki se támogat:
Mikor magad ásod meg a sirodát.

Leng a zászló; heves vihar ragadja:
Ébren-é a magyar nép, hogy ne hagyja?
Mit tenéked egy idegen biboros,
A piros szín jogaidért oly piros!

Zeng a zászló; biztatón int felétek,
Őszbeborúlt, negyvennyolczas honvédek!
Szabadságra szívetek még fiatal,
Hisz' tiétek volt a legszebb diadal!

Leng a zászló; múltak árnya leng körül,
Hősi koboz zeng az elmúlt időről:
Becsülettel vívtatok a hazáért,
A fehér szín átalatok oly fehér.

Leng a Zászló; lelkesen néz rája
Magyarország hervadhatlan virága;
Hervadhatlan virág vagy-e ifjuság?
Új ezer év legyen rá a tanuság!

Leng a zászló; langy fuvalom lengeti,
Fel-feltűnnek szebb jövőnk képei . . .
Büszke már is reátok a magyar föld,
Az a zöld szín érettetek olyan zöld.

* * *
Leng a zászló; zeng a Kossuth nótája;
Bánatosan emlékezem rája.
Üdvözöllek, rég nem látott szép hazám!
S — megcsókolom nemzeti szín kokárdám!

Oxford, 1893.

Józan Miklós.

A viharban.

Régeen volt, de úgy mondom el a hogy volt. Tizennégy éves lehettem. Apámnak volt egy tanórákja az erdőn a G. patak mellett, s julius közepe táján, éppen aratáskor, kimentünk szénát csinálni.

Ott voltunk mind, szülőim, testvéreim s a cselédek, napszámosok és a négy ökör.

Jól emlékszem, hogy a másfél éves kis öcsémet is elhozták volt s édes anyám még ma is hibáztatja magát s minket, hogy a fiu melle akkor romlott volt meg, mivel felvettük a hátunkra s úgy vittük. Szegény nem lett katona, de egészséges ember sem igen tud lenni.

Két nap alatt vége volt a munkának. Mindenki ment haza, de nekem kedvem volt a négy ökörrrel ott maradni az éjszakára s ott maradtam. Nem féltem, mert apámtól megszoktam volt nem félni senkitől, csak a rossz emberektől.

Egy vén almafa alatt jó tűz volt. Melléje ültem s jó ízűen vacsoráltam. Az ökrök is oda húzódtak mellém s leheverték. Olyan kedves, jámbor állatok voltak.

A tűzem már kezdett leszakadni, midőn keletről a sötét nehéz felhők úgy futkostak el egymás előtt s egymás mellett, hogy nehéz időtől kezdettem tartani.

A patak mellett elmenő uton már csak elvétve járt egy-egy ember. Felém senki sem közeledett. Nem is volt hol, nem is volt

hová, mert a tanórokat egyfelől a patak s háromfelől az erdő vette körül. Csupán egy kis melomra lehetett volna gondolnom, mint menedék helyre, de az is túl volt a patakon, a patak vize pedig helyenkint veszélyes volt s most a sötétbe nem lehetett látni, hol jobb az átjárás.

Kevés ideig tartott töprengésem, mert hamar átláttam, hogy innen elmenni nem lehet, legfennebb az erdőbe. Midőn erre gondoltam, ekkor a négy ökör már fel volt kelve. Érezték, hogy nehéz idő lesz. Alig hogy összeszedtem hoimimat, már korom fekete sötétség volt. A villám cikázott, a menny szakadatlanul dörgött. Egyik hegy ornatól a másikig futott a dörgés, hol kisebb, hol nagyobb robajjal. Néha két-három helyen is dörgött más meg más hangon.

Roppant nagy, gyér cseppekben kezdett hullani az eső, fújt a szél. A szegény állatokat kezdettem sajnálni, szerettem volna az erdőbe hajtani. Nem mozdultak, hanem a helyett körültem gyült mind a négy egy parányi helyre úgy, hogy engemet teljesen megvédettek a szél és a folyton sűrűdő zápor ellen.

Iszonyu dördöletek, földet rázó csattanások, szaggató villámok váltották fel egymást és ez alatt a patak is már félelmesen kezdett zúgni. Soha ilyen vihart, soha ekkora hatalmát a természeti elemeknek és mégis engemet, mondhatni, legkisebb félelem sem érintett. Azok a kedves állatok oly békésen, bizalmasan türték a nehéz időt, úgy védelmeztek engemet, hogy én nem éreztem egyedül magamat.

Midőn a vihar első rohama lejárt, próbát tettem, hogy az erdőbe meneküljek. Hajtani akartam ökreimet, de nem mentek, elindultam előttük a villámlás fényénél s hívni kezdettem őket és ők követtek

Midőn az erdőbe értünk, még iszonyubb idő következett. A szél rémitőleg fújt, a fák ágai recsegték s néha hallottam, mint zuhan le egy-egy hatalmas bikkfa. Életem Isten kezében volt, s az ő gondjára bízam magamat és imádkoztam, hogy jöjjön el már a virradat!

Sok sok idő multán az is megérkezett és az én kedves ökreim még mindig őriztek engemet.

Azóta sok idő telt el, azóta sok mindent elfeledtem, de azoknak az állatoknak a hűségét nem feledhetem s akkor tett fogadásomat ma is hiven tartom, hogy az állatot nem bántom még egy veszősággal sem, hanem mint jó barátaimat védelmezem a durva szívű állatkinzók ellen. Kedves olvasók ugy-e ti is velem tartotok?

Székely Ferencz.

Konfirmációi emlékkersek.

1. *Én és az én háza népe tiszteljük az urat! Józsué 24, 15.*
2. *Közeledjetek az Istenhez és ő közeledni fog hozzátok. Jak. 4, 8*
3. *Az Isten holtig legyen szemed előtt és szívedben s őrizkedjél a*
a bűnnek engedni s az Isten parancsolatja ellen cselekedni. Tóbiás 4, 6.
4. *Minden ház építettik valaki által; a ki pedig mindezeket ren-*
delte: az Isten az. Zsidók. I. 3, 4.
5. *Az Isten lélek és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és*
igazságban imádják. János 4. 24.
6. *Tudjuk pedig, hogy azoknak, kik az Istent szeretik, mindenek*
egyaránt javokra vannak. Róm. 8, 28.
7. *Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét*
adja barátaiért. János 15, 13.
8. *Azért, a ki azt hiszi, hogy erősen áll, vigyázzon, hogy el ne*
essék. I. Kor. 10, 12
9. *Gyümölcsseikről ismeritek meg őket! Máty. 7, 20.*
10. *Mert ez az isteni szeretet, hogy az ő parancsolatait megtartsák*
és az ő parancsolatai nem neheznek. I. János 5, 3.
11. *Uram szeretem a te házában való lakásomat és a te dicsőséged*
hajlékának helyét. Zsoltár 1, 22.
12. *Az öreg ember előtt kelj föl és az arcát megbecsüljed. 3.*
Móz. 19, 32.
13. *Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, úgy cselekedjétek, mint*
férfiak, legyetek erősek!

Közlő: Grätz Mór.

Szeretlek, szeretlek

Szeretlek, szeretlek édes hazám téged,
Megverne az Isten, ha nem szeretnélek.
Ha tennék ellened, hadd sujtna, hadd verne,
Ne lenne énrajtam sohase kegyelme.

Hadd sujtna, hadd verne, ha feledném mostan,
Hogy anyám emlőjén magyar tejet szoptam,
S dajkámnak szavait tanulgatva híven,
Magyar szó volt, melyre megmozdult a szívem.

Magyar szó volt, magyar. A dajkamesében
Én csak azt hallottam álmodozva, ébren.
S a mikor szívemnek kelt óhaja, vágya,
— Magyar volt ajkamnak első imádsága.

Még most is, a midőn imádságom mondom,
Én édes szép hazám! te vagy első gondom.
Érted rajongok én, ha ott fönnt az égen
Csillagodat sejtem, csillagodat nézem.

Szeretlek, szeretlek. Tiéd minden perczem,
Ha köny hull szememből, azt is érted ejtem,
S a mikor a szemem örömtűzben ragyog,
Akkor rám mosolyog szerencsecsillagod.

Szeretlek, szeretlek édes hazám téged,
Megverne az Isten, ha nem szeretnélek.
Verne azzal, hogy ha más hazára vágyom:
Csak *bujdosó* legyek ezen a világon!
Tarcsafalvi Albert.

A mit jó tudni.

Tagadhatatlan az, kedves barátaim, hogy sok mindent jó, sőt szükséges tudni az embernek. Nehogy azonban valaki arra gondoljan, hogy én e lapocska szűk hasábjain mind azt elakarom mondani, a mit jónak nevezhetünk; kijelentem, hogy a sok minden hasznos tudnivaló közül ez alkalommal csak egyet számdékszem kiválasztani. Régi tapasztaláson alapuló közmondás, hogy számításal kell élnünk. Természetesen a helyes számításat értem, mert a rossz számításra nemhogy szükségünk nincsen, sőt legtöbbször ez okozza megromlásunkat. Ennek kimutatására elmondok egy rövid történetet.

Petri Dénes falusi gazda értelmes, okos ember hírében állott, s egész élete s gazdálkodása elég bizonyosságul szolgált erre. Egyik tavaszon megjelent az iskolában, hogy a gyermekek — köztük saját fia — évváró vizsgálatát végig hallgassa. A vizsgálat folyamán szomoruan tapasztalta, hogy a gyermekek vajmi keveset tudnak a számtanból. Nem is késett vele, hogy ezen tapasztalatát a vizsgálat lejártaival haza érkező fiának elmondja. Bizony édes fiam, így szól az apa: nagy örömemre szolgálna, ha többet tanultál volna számítani, mert az, a mit tőled, s általában a legtöbb gyermektől hallottam, igen kevés. Csodálkozom, hogy édes apám kevésnek találta, pedig én éppen az ellenkezőjét hittem. Hiszen erre sem lesz semmi szükségem a mit tudok. Édes apámat sem láttam számítani más egyebet, mint azt, hogy ha 20 véka búzát

eladhat 1 frt 20 krjával, kifizetheti-é abból a 22 frtnyi adótartozását. Ezt pedig magam is kitudom számítani.

Az igaz lehet édes fiam, de bizony te se törödtél az én dolgaimmel, s azért nem hallottál más egyebet is. Pedig lásd fiam, én sokszor és sokat számítottam, a minek köszönhetem részben azt, a mim ma van.

Hogy erről megnyugtassalak, elbeszélem neked az én számításaimat. Ezelőtt 10 évvel megvásároltam Z. szomszédunktól egy drb birtokot 2000 frton. A vásárláskor ez összegnek csak egy-negyedét tudtam kifizetni. Gondolhatod aggodalmamat, a mely ezen adósság miatt zaklatott. Azonban az aggodalom csak egy ideig tartott a vásár előtt, mert bizván a természet erejében és az isteni gondviselésben, emberileg jó számítást csináltam.

A vásár összegből 500 frtot azonnal lefizetvén, 500 frtot kellett 1 év, 500 frtot 2 év és 500 frtot 3 év mulva kifizetnem, fizetvén ezen időre 6%-es kamatot, vagyis minden 100 frtéért egy évre 6 frtot kamat gyanánt. Először is a fizetendő kamatot kiszámítva: 500 frtéért 1 évre kell 30 frt kamat, a 2-ik 500 frtéért 2 évre 60 frt és a 3-ik 500 frtéért 3 évre 90 frt; összesen tehát 180 frt.

Ez összegnek kifizetését a következő számítás alapján tartottam lehetőnek:

A vásárolt birtokot jól beosztva, lehet vetni bele 30 véka ősz vetést, a mely, az elemi csapásokra nem számítva, közép termés-sel 270 vékát terem; ennek értéke 1 frt 20 krral számítva vékáját, 324 frt. Tavasz vetésre is 30 vékát számítva, ennek középtermése 360 véka, melynek értéke 360 frt, így tehát gabonából az évi összes bevétel 684 frt, a miből az elvetett mag árát leszámítva, marad 618 frt; ugyanis 30 véka buza 1 frt 20 = 36 frt, 30 véka kukoricza 1 frtjával = 30 frt, összesen levonandó 66 frt. A birtok egyéb jövedelmét a munka díjába számítva; az első évi 500 frtot s annak 30 frt kamatját kifizetve marad 88 frt. Ezt a 88 frtot jól értékesítve állatban avagy gabonában idővel jó kis tőke lesz belőle. A második évben hasonló eredménnyel marad 83 frt s a harmadik-ban hasonlóan úgy, hogy 3 év alatt minden fennakadás nélkül ki lehet fizetni a tartozásokat.

Ezen számításom nem is csalt meg, sőt mivel az időjárás is kedvezett a három év elteltével kifizetvén a birtok árát, annak adóját s minden terhet, kereken 600 frtom maradt meg. Így aztán az évi 50 frtokat nem kellvén másnak fizetni, évről- évre szaporodott kis vagyonom. S hála istennek ma igen szép kis vagyonunk van. A melyet te édes fiam, ha nem tanulsz meg helyesen számítani, bizony félek nemhogy szaporítani nem fogsz, sőt el fogsz veszíteni.

Boros Sándor.

Az Istenben való hit.

Jánoska egyetlen gyermeke volt szülőinek. Szülői minden kívánságát teljesítették. Ha a szomszéd fiának új ruhája volt, Jánoska csak elsohajtotta magát anyja előtt s anyja kevés idő múlva még szebbet szerzett neki. Ha apjának azt mondá, hogy mennyire szeretné, ha volna neki kardja vagy puskája, milyen csatákat vinne véghez a szomszéd gyermekekből összeállított csapattal; apja a legközelebbi vásár alkalmával megvette s midőn látta, hogy milyen harciasan vágja fia a levegőt, némi büszkeséggel mondogatá feleségének: „Nézd anyjok, hogy talál a kard már is fiadnak . . . ha élünk ebből katonát csinálunk.“ Az asszony ilyenkor természetesen könnyezve gondolt az egykor bekövetkezendő megválásra.

Jánoska apja egyszerű földmives ember volt. Annak idején két évig a gymnasiumban is tanult. Ez a két esztendő azonban inkább kárára volt későbbi életében. Értelmesebb, okosabb és tapasztaltabb embert magánál nem igen akart ismerni. Gögössé, büszkévé lett, senkire nem halgatott. Az ilyen természet pedig nagyon rossz tanácsadó.

A templomot sem igen látogatta. Egy pár év alatt ilyen lett felesége is. Ha kérdezték miért nem jár a templomba? rendesen így felelt:

„Hát hiszen elmehetnék oda is, mert az ugyan nincs messze, de az én házam elég nagy templom s abban pap is van jó, mert Jánoska fiam annyi lelki gyönyörűséget szerez nekünk ide haza, hogy a tiszteletes úr bizonyosan felét sem szerezne a katétrából.“ E mondokát, bevett szokás szerint, az asszony is ennyivel megtoldotta: „bizony neked igazad van apjuk.“

Keresztény embertársaik csodálkoztak eme nyilatkozat felett. Száz közül kilenczvenkilencz azt hitte, hogy bizonyosan nincsenek jól a pappal s azért nem mennek a templomba. Egy pár ember a paptól kérdezősködött is e felől. A pap természetesen nem felelhetett egyebet, minthogy tudtával semmiféle egyenetlenség nincs közöttük. Azonban feltette magában, hogy valamiféle uton-módon a Jánoska apjával, illetőleg szülőivel a templomot megkedvelteti.

Jánoska már két télen iskolába járt. Egy alkalommal a pap vallástanítani megy. A sok játszó gyermek közt látja Jánoskát is az ő csecsebecse játékával és felciczomázott ruházatával. Egész akaratlanul kérdő: „Ki vette Jánoska azt a csikót?“ (Egy fából készített lovan ült Jánoska s a többi iskolás gyermekek húzták a játékszert. A tanító urnál Jánoska unszolására kivitték szülői, hogy szabad legyen azzal játszadoznia)

„Neked már igazi csikó kellene, mond meg apádnak vegyen azt.“

A fiu élénk figyelemmel kísérte a pap szavait. Nyájas és barátságos beszédmódja felbátorítván, így szóla: „Megmondom instálom s veszünk is ám olyant is. Ezt csak azért vette édes anyám, mert ilyen lova van a jegyzőnitt való kicsi urfinak is.“

„Hát azt a cifra patkót mikor tették a csizmádra?“

„Azt ma reggel.“

„Hát ugyan miért tettek olyan legényest?“

„Azért instállom, mert a mult vasárnap a vidéki legényeknek is a tánczban ilyen volt s mondtam apámuraméknak vegyenek nekem is ilyen s mikor felkeltem, már készen volt. Jaj de még mennyi miudent vettek. Szólt a gyermek egész bizalmasan. „Né ezt a nyakravalót (nyakkendő) is ma reggel hozta anyám a boltból s azt mondogta azért vette, hogy nekem legyen a legszebb az egész iskolában.“

Azután még sok miudent elbeszért a gyermek. Elannyira, hogy a pap előtt a gyermek beszélgetése folytán kitűnt az, hogy a szülők nagyon kényeztetik Jánoskát s csaknem minden kedvét teljesítik. Világos lett a pap előtt az is, hogy a gyermek kívánsága a legelső a házuál. Ugyanekkor mosolygott a pap magában. Már biztos volt a felől, hogy ezt a szülői gyengeséget üdvös célra is fellehet használni.

A szünet lejárván, bementek vallás órára a fiuk mind s köztük Jánoska is. A pap annak rendje szerint felkérdezte a kihagyott leczkét. A legutolsó fiura jutott a leczke végén eme kérdés:

„Voltak-e a keresztényeknek eleinte templomaik?“

A kérdezett fiu felelte: „nem voltak.“

„Hát akkor hová gyűltek össze istentiszteletre?“

„Magános házakba és a zsidók synagógáikba.“

Ekkor hirtelen közbeszól Jánoska „és ha egyebütt nem kaptak arra alkalmat, kimentek a mezőre s ott egy félreeső helyen is megtartották az istentiszteletet.“

„Jól van Jánoska! Meg tudnád-e mondani azt is, hogy milyen keresztények lehettek azok?“

„Jó keresztények.“

„Helyes! Hát most vannak-e templomok?“

„Vannak csaknem minden helységben.“

„Hát most mivel mutathatja ki valaki azt, hogy ő jó keresztény?“

„Aval, hogy becsületes ember és nem árt senkinek.“

„Igaz, de hát még?“

Többet mondani Jánoska nem tudott.

„No mond meg hát te Józsi!” szólt egy másik fiuhoz.

„A jó keresztény ember, a mikor csak teheti, elmegy a templomba is, ott imákozik és hallgatja meg is tartja, a mit a Tisztelendő ur prédikál.”

„Igaz Józsi! Jól van fiam.”

„Hát ti akartok-e jó keresztények lenni?” kérdé az összetől.

„Akarunk” volt az egyhangú válasz.

„Nó hát, a mikor csak lehet, a templomba is jöjjetek el s kezeiteket fogjátok össze szépen és imádkozzatok az Istennek, hogy éltesse a ti szülőiteket, testvéreiteket és minden jó embert, mert csak így lehettek jó keresztények, ha majd felnőtök. A ki messze lakik, egyedül fél eljöni, az jöjjön az édes apjával vagy édes anyjával.”

„Elfogtok-e jöni mind?”

„El,” kiálták egyszerre mindnyájan, de lehangosabban Jánoska.

„Majd meglátom. Most énekeljünk s aztán haza mehettek.”

Vasárnap reggel jókor Jánoska mondani kezdte apjának, hogy ma templomba megyen, de egyedül szegyenli, mert ő még soha sem volt s nem is tudná hová üljön?

„Hadd el fiam, majd elmegyünk máskor.” szólt az apja egyedvűen.

„Oh édes apám most menjünk el, mert én még a templomba sohasem imádkoztam a jó Istennek, hogy éltesse édes apámékat s adjon áldást és egészséget mindnyájunknak. Aztán a többi fiuk is azt fogják holnap mondani, „hogyan én nem leszek jó keresztény.”

Az apának bizonyos szegyen érzet volt látható ábrázatán. Megszólalt keblében a belső ember t. i. a lelkiismeret. Fejét lesütve egy mély sóhajtás után így szólt: „Nem bánom hát menjünk el, de hijjad anyádot is.” Ugy lön. Elmentek mind hárman.

A pap ez alkalommal a gyermekek neveltetéséről, jövőjük biztosításáról és az összes emberiség boldogítását előmozdító kötelességek betöltéséről beszélt. Ez egyetlen beszédével annyira meghatotta a Jánoska akaratos apjának a szivét, hogy attól a naptól fogva egyik buzgó látogatója lett az úr házának ő is, felesége is s nem egyszer mondták el „az élet küzdelmei között semmi- nek sincs akkora fenntartó ereje, mint az Istenben való hitnek és bizon- lomnak.”

Gvidó Béla.

Életszabályok.

Aludj minden nap 7 órát. A mint felkeltél kezdj rögtön munkához.

Egyél lassan s soha se többet, mint a mennyi jól esik. Csak annyit igyál, hogy szomjúságodat kielégítsed.

Minden nap legalább két órát járj.

Ne tégy olyat, a mit elmondani szégyellenél.

Gondolj mindig arra, hogy másoknak reád kell támaszkodniok, de te soha senkire sem számíthatsz.

A pénzt a körülmények szerint többre vagy kevesebbre becsülheted, mint a mit ér. A pénz igen hasznos szolgál, de nagyon rossz úr.

Aranykönyv.

A székely-kereszturi unitárius ekklesiában f. év virágvasárnapján confirmált ifjak, vallásos buzgóságuknak igen szép és követésre méltó jelét adták, midőn lelkészük felszólítására, egy urasztali pohár alapra mindenikök tehetsége szerint, meghozta áldozatfilléreit. E fillérekből 7 frt 25 kr. gyűlt össze. Névszerint adakoztak: Wass Ilona 10 kr., Major Borbára 25 kr., Nagy Lidi 40 kr., Csiki Miklós 20 kr., Márkos Anna 20 kr., Patakfalvi Mózes 30 kr., Patakfalvi Juliánna 20 kr., Márkos Rebeka 10 kr., Major Mária 10 kr., Fodor Rebeka 20 kr., Pitó Lajos 50 kr., Major Miklós 10 kr., Fodor Rákhel 65 kr., Pálfi Anna 5 kr., Fodor János 10 kr., Kálmán Juliánna 10 kr., Fodor Póli 25 kr., Pitó János 10 kr., Krisán János 10 kr., Major Ilona 20 kr., Csifó János 10 kr., Sándor Ilona 1 frt, Sándor Gabriella 1 frt, Patakfalvi Juliánna 30 kr., Varga Sándor 15 kr., Telmán Juli 10 kr., Birtalan Mózes 5 kr., Birtalan József 5 kr., Forgács Dénes 10 kr., Szabó Lehel 20 kr.

A mindenható Isten tartsa meg és növelje kebletekben unitárius anyaszentegyházunk meleg szerelmét, áldása kísérvén az élet utain!

Sz.-Keresztur, 1893 ápril 8.

Barabás Lajos,
unitárius lelkész.

JÁTÉKOK.

Rakózás.

A pásztorgyermekek az erdő nagyobb tisztásán sorban a földre ülnek egymás mellé, mindenik a kezében fogva a maga pásztorbotját. A rakó a maga botját a sorban ülő gyermekek előtt két méter távolságban a földre keresztül fekteti. Ekkor a sorban

ülő gyermekek rendre a saját botjukkal rakózva (a mi ugy törté-
nik, hogy a botot függélyes irányban tartva a vékonyabb véggel
lefelé, a földtől körülbelöl 3 dm. magasságba fogja s a végét a
földhöz ütögetve ugy, hogy a felső vastagabb vége előre himbál-
jon, előre löki a botot. A mely botok érintették, azok közül a leg-
távolabb haladt botnak a tulsó végéhez viszi előre a *rakó* a maga
lefejtetett botját, s a botokat kinek-kinek vissza viszi. Ekkor
ujra rakóznak (az előbbi helyen ülve maradva) s az előbbi módon
viszi tovább a maga botját az érintő botok legtávolabbikának a
végéhez, a rakózó botokat kinek-kinek megint vissza adva. Ujra
rakóznak mindaddig, a mig a rakózók egyenként mind kimarad-
nak a rakózásból a miatt, hogy botjuk a földre fektetett botot a
rakózás közben háromszor nem érintette. Ekkor a rakó a többiek
botjait magához véve, oda ül, a hova az ő botja legelőbb le volt
fektetve s mindeniknek a bótjával rakózva igyekszik megérinteni a
már jó előre jutott saját botját; a melyik bottal legkésőbb érintette
annak a gazdája lesz a *rakó* s ujra kezdődik a játék. Ha pedig egy-
gyel sem érintette, akkor egyik rakózó a saját lábai közé fogja a
rakónak a fejét s az egész testet bétakarva ujassal vagy más öl-
tőnnyel, mindenik botot vékonyabb végével rendre a betakart
rakónak a hátára állitva s ott mozgatva kérdi: *pálcza, nácza, gene-
rácza, kié ez a jó matyukás pálcza?* ha véletlenül a rakó eltalálja,
hogy a mozgatott pálcza kié, ez lesz a rakó, ellenesetben ő marad
annak s újra kezdődik a játék. Megjegyzendő: a játék kezdete
előtt a *rakó* kiválasztása kézfogással történik oly módon, hogy a
játsszani akaró gyermekek közül egyik egy botot az alsó végén
megmarkolva, függélyesen tart s a többiek az ő keze felett szintén
megmarkolják jobb kezökkel a botot; ekkor a legalsó kezet leg-
feljül vive, végig megmarkolják a botot ily módon s a kinek a
keze legfeljül jut ugy, hogy a markából a bot vége nem ér ki, az
lesz a rakó.

Gyertyázás.

Vegyes játék.

Utcán, vagy kertben, mezőn, udvaron stb. a játsszók hosszú
sorba összefogódnak; a sornak egyik végén álló a *gyertyatartó* s
a jobb kezében felemelve *gyertyát* (egy vesszőt, vagy darabka fát)
tart; a másik végén kettő elválík a sortól s az ily legvégén ma-

radottnak válla felett jobb tenyeröket össze csapva, egyik a sor előtt, másik a sor háta megett futnak *a gyertyatartó* felé s a melyik *a gyertyát* elkapja, az lesz a gyertyatartó; a másik futó pedig azonnal vissza szalad a sor végére s a lgvégsővel csapva tenyeret újra futnak. Természetes, hogy így a játék szakadatlan, miután a két futó közül egyik *új gyertyatartó* lesz s a másik a sor végén állóval újra fut.

Ki lopta el a fejszét?

A gyermekek (fiúk), arczczal befelé fordulva, körben össze fogódznak. Egyik kérdi: *ki lopta el a fejszét?* mindannyian felelik: *én sem, én sem.* Ekkor az elébb kérdező így szólva: *majd meglátjuk,* két gyermek karja alatt átbuvik, de úgy, hogy összefogódzva maradjanak; evvel a kör ki van fordítva, azaz a körben álló gyermekek arczczal kifelé vannak, így el kezd a kör sebesen forogni; a sebes forgás miatt rendesen valamelyik kiesik a körből; ez lopta el a fejszét s kimarad a játékból. A többiek újra kezdik s hasonló módon folytatják, míg bele unnak, vagy igen kevesen maradnak.

Ülőzés.

A gyermekek, egynek kivételével, egy hosszú egyenes sorba egymás háta mögé állva, kabátjoknál fogva összefogódznak; a sorban legelől álló nagyobb gyermek a *kotló*, a többiek a *csirkék*. Egyik külön álló gyermek az *ülő* (héja). A játék kezdetén az ülő szembe áll a kotlóval s egy kis fácskával ásogat a földön; a kotló kérdi: *mit ássz ülő?* az ülő feleli: *murkot!* kotló: *mivel akarod megenni?* ülő: *csirke lábbal!* kotló: *melyikkel?* ülő: *evvel né!* s ekkor rögtön a sorból kiakar ragadni egy csirkét (gyermeket); de a kotló szüntelen azon igyekszik, hogy a csirkék védelméért az ülővel szemben legyen, az ülő és kotló ide-oda futkosásával az összefogódzott sor folyton kisebb-nagyobb kanyargással sebesen mozog, minek következtében valamelyik gyermek kezd elfáradni, a sor megszakad s a sortól elszakadt és sokszor földre hullott csirkék közül egyet az ülő elfog s ez a játékból kimarad. A játéknak akkor van vége, mikor az ülő az utolsó csirkét is elfogta.

A Nyikó vidékéről.

Közi: Győrfi. Ferencz.

A kisasszony táncza.

Összeáll 20—30, vagy a hány van annyi leány s körben forogva mondják :

Mi lesz holnap lányok?	Főztél kását?
Áldozó csütörtök,	Főztem kását.
A föld megrendüle,	Volt-e húsa?
Az ég megzendüle.	Volt azt mondja.
A kisasszony madárkája	Hej rakoncza, rakoncza,
Mind összecsendüle:	Ez a papné táncza.
Ekkor gyorsan forognak és tánczolnak, ezt mondván:	
Ugorjatok lányok,	Haj bé lapu bé,
Hadd csörögjen bokátok.	Napraforgó fordul bé.
Erre hirtelen leguggolnak s aztán ismét elől kezdik.	

A kis tudakozó.

I.

Szórejtvények.

1. Melyik vetés érik meg leghamarább?
2. Melyik lom a legbecsesebb?
3. Melyik tó jár négy lábón?
4. Melyik lak forog a sarkán?
5. Melyik kör girbe-görbe?
6. Melyik télnék van két vége s egy eleje sincsen?
7. Melyik ló eszik mindig szalmát?

II.

Anagram.

Retm akavil taz elcsiszek a imt kaar za nites za kenmé za
né mityáafa, Jézus mondása.

III.

Számfeladványok.

1. Egy asztalon ég három szál gyertya s kettőt elfujnak belőle, hány marad meg? I. M.

2. 600 kilogramm terhet a közeli városba bekellett vinni. Egy munkás csak 100 kilogrammot birt el egy óra alatt. Minthogy csak három munkás akadt, a ki vállalkozzék; kérdés: hárman hány óra alatt szállították be a 600 kilogramm terhet?

3. Hogy irunk le 1000-et zérusok nélkül hét egyenlő számjeggyel?

IV.

Betűrejtvények.

A A A A A A A $\frac{A}{DU.}$

a $\frac{\text{tor}}{k}$ $\frac{\begin{smallmatrix} e & e & e \\ e & e & e & e \end{smallmatrix}}{é}$ L.

ár ár ár ár ár ár

ár ár ár. ár ár ár.

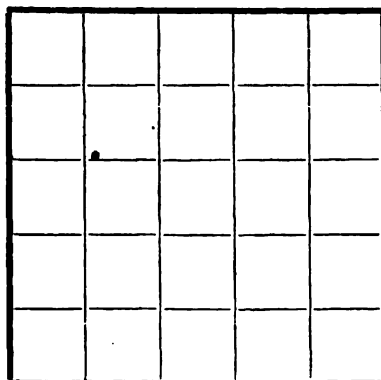
$\frac{\begin{smallmatrix} T e \\ t e & t e & t e \end{smallmatrix}}{P}$

Közli: Kémei B.

V.

Koczkajajtvény.

Ezen számjegyek: 1, 2, 3, 4, 5 úgy irandók be a koczkákba, hogy bármerről olvasva az összeg 15 legyen. Kőzli: Kőmei B.

Figyelmeztetés. A talányok megfejtői között a következő jutalmakat sorsoljuk ki: 1. Vörösmartii költeményei, egy kötet. 2. Felméri Lajos: Úti levelek Skóciából, tanuságos olvasmány. 3. Boros Gy. Jó gyermek könyve. 4. Egy nagynéne levelei. 5. Orbók Mór: Tréfás mértani feladványok. 6. Fiatalság Barátja, nyári és téli szám. 7. Unitárius Közlöny 5-ik kötete, Kovács Antal és Berde Áron arczképével. 8. Orbók Mór: Tréfás számtani feladványok. 9. Arany János népies költeményei. 10. Jó könyvek.

Figyelmeztetjük a pályázókat a következőkre: az első jutalomra csak azok pályázhatnak, a kik mindenik talányt megfejtik. A többi jutalomra pályázhatnak mindenki, a ki legalább három rejtvényt vagy talányt megfejt. A megfejtéseket adjátok oda a lelkész vagy a tanító úrnak, hogy *juniús 5-ik napjára* küldje be hozzánk. Csak azok pályázhatnak, a kik a Fiatalság Barátja jelen számát megveszik.

Ezen szám ára 12 kr., 10 darabnak 1 frt. A nyári és téli szám is kapható 10 krért.

TARTALOM: A konfirmáció emléke. Ferencz József. 1 lap. — Ima. Albert János. 4. l. — Felesküvés a Jézus zászlaja alá. (Költemény.) Rédiger Géza. 5. l. — A két jó testvér. Gál József. 6. l. — Magyar zászló. (Költemény.) Józan Miklós. 8. l. — A viharban. Székely Ferencz. 9. l. — Konfirmációs emlékek ígék. Grátz Mór. 11. l. — Szeretlek, szeretlek. (Költemény.) Tarcsafalvi Albert. 11. l. — A mit jó tudni. Boros Sándor. 12. l. — Az Istenben való hit. Gvidó Béla. 13. l. — Életszabályok. 17. l. — Aranykönyv. 17. l. — Játékok: Rakózás. 17. l. — Gyertyázás. 18. l. — Ki lopta el a fejszét? Ülözés. 19. l. — A kisasszony tánca. 20. l. — A kis tudakozó: Szórejtvények. Anagram. Számfeladványok. 20. l. Betűrejtvények. Kőrejtvény. 21. l. Koczkajajtvény. 22. l. Jutalmak. —

Nyomatott Gámán János örökőse könyvnyomdájában Kolozsvárt.

**This book is a preservation photocopy.
It is made in compliance with copyright law
and produced on acid-free archival
60# book weight paper
which meets the requirements of
ANSI/NISO Z39.48-1992 (permanence of paper)**

**Preservation photocopying and binding
by**

**Acme Bookbinding
Charlestown, Massachusetts**

2000

